四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

天原發微卷三上

覆校官中書臣汪學金

校對官助教臣蔡　鎮

謄録監生臣欽際隆

詳校官中書臣葉元符

靈臺郎臣倪廷梅覆勘

天原發微卷三上

宋 鮑雲龍 撰

明 鮑寧 辨正

少陽

星象繁雜不勝其説星者元氣之英也邵子曰少陽為星張靈憲曰中外之官常明者百二十有四可名者三百二十為星者二千五百微星之數萬有一千五百二十羅君棠與予言星家愛啞人使人不知頭

緒欲識萬象之森羅不出五行之指訣自太極判而為陰陽陰陽播而為五行五星者五行之精也日月五星是為七政散在四方方有七宿合中央之北斗言之則有五七三十五名皆不離乎五行也故班固曰太極運三辰五星於上元氣轉三統五行於下人皇位三德五事於中分為三才孰有外於五行者歐陽子曰堯命羲和考中星以正四時為道猶簡降及後世其法漸密必積衆人之智然後能極其精微三

代中閒遺文曠廢六經無所述天人之事難言矣今所存者惟以五行為主非敢以星翁歷史為比也寧按

班固所云太極指氣而言辨見太極篇摠論下

邵子曰五星之説自甘公石公始也

五星之説古未有聞虞書但曰撫于五辰而已至甘石則盡露矣石申魏人著星經甘徳亦同時星有三色所以別三家之異出於石者赤出於甘者黑出於巫咸者黄紫宮中外諸星亦出三家總數三百八十

三名積數七百八十三星其施於渾家者惟天極北斗二十八舍為占候之要其餘載者所以備上象之全體而已

張子曰五緯五行之精也

班曰五星東行天西轉常星為經五星為緯交相經緯以成天文也五行精氣其成形在地則結為木火土金水其成象在天則木合歲星居東火合熒惑居南金合太白居西水合辰星居北土合鎮星居中央

在人則木之神曰仁屬貌火之神曰禮屬視金之神曰義屬言水之神曰智屬聽土之神曰信屬思與心分旺四時則春木夏火秋金冬水各旺七十二日土旺四季辰戌丑未之月各十八日合之為三百六十其為色也則木青火赤金白水黑土黄其為分野各有歸更旺相休廢其色不同王則光芒相則內實休則光芒無角不動揺廢則光少色白圜者喪赤圜者兵青圜者憂水黑圜者疾多死黄圜吉白角者哭

泣之聲赤角者犯我城黑角者水行窮兵太史公曰五星同色天下偃兵百姓安寧五穀蕃昌春風秋雨冬寒夏暑日不食朔月不食望是為有道之國必有聖人在乎其位也

寧按周書洪範九疇一五行曰水曰火曰木曰金曰土二五事曰貌曰言曰視曰聽曰思五行以生之序言五事以人事發見先後言蔡氏傳謂貌澤水也言揚火也視散木也聽收金也思通土也五

行五事各依次序釋之此章言五緯為五行之精魯齋取班氏說以木屬貌火屬視金屬言水屬聽土屬思較之洪範一同而四異蓋班氏五行曰木曰火曰金曰水即四時所行之序而土則寄王四季竊詳其意木以生發條達言故屬貌火之明在外故屬視金有聲故屬言水之明在內故屬聽土居中故為四者之主而屬思二者文義皆可通各隨人所見而立言要之當以洪範為主而班氏所

論姑倫一說云

歲星　木性柔直史氏謂其主司天下人君之過主歲五穀分四七宿為十二次一歲行一次太歲在子午卯酉四仲則歲行三宿太歲在寅申巳亥四孟及辰戌丑未四季則歲行二宿二八十六三四十二而行二十八宿歲星十二歲一周天為一紀太歲為陰左行在寅歲星為陽右轉在丑太歲在卯則歲星居子在辰則歲星居亥之類又為太歲在寅則歲星正

月晨出東方在卯則二月晨出東方以此而推餘皆可見歲星所在其國有福失次則所衝之地有禍過次者殃大過舍者殃小不過則無咎張曰木乃一歲盛衰辰者一月一交之次有歲之象也

熒惑　火性激烈主執法常十月入太微受制出行列宿司無道出入無常二歲一周天張曰火者陰質為陽萃焉然其氣比日故其遲倍日蓋火星自有入無自無入有受天地變化之氣為之

鎮星　土性重厚戊己居季夏四時之中如人有心四肢百骸無不統故四星皆失鎮星為動一曰主女象又曰天子之星天子失信鎮星大動常以甲辰元始斗建之歲鎮行一宿二十八歲一周天所居之次殊久其國德厚張曰鎮星其行最緩亦不純係乎此

太白　金性堅剛主司兵陰星也出東當伏東出西當伏西班固曰常以正月甲寅與熒惑出東方二百四十日而入四十日又出東方出以寅戌入以丑未大

率一歲一周天僅與日月同

辰星　水性平淡主刑法之得失是正四時常以春分見奎婁夏至見東井秋分見角亢冬至見牽牛出辰戌入丑未晨候之東方夕候之西方一時不出一時不和四時不出天下大饑亦一歲一周天或曰水星為辰星時有十二辰月有十二會散在天地間無往而不為潤澤出非其時寒暑失節故為太一之象蓋水火二星相須火或有或無水或盈或涸皆得天

地變化之氣

張子曰金水附日前後進退而行者其理精深存乎物感可知矣

星經曰太白辰星附日而行速則先日遲則後日速而先日昏見西方遲而後日晨見東方詩䟽云日未出前能開導日之明故謂明星為啓明日既入後有明言能長續日之明故謂明星為長庚韓詩外傳又曰太白晨見東方為啓明昏見西方為長庚意者金

水平分二星亦可互言孫炎曰明星太白也晨出東方高三舍今曰明星昏出西方高三舍今曰太白然則啓明是太白矣長庚不知是何星或一星出東西有異名或二者别星未能審也朱子斷之曰長庚水星啓明金星金在日西日將出則東見水在日東日將没則西見斯言盡矣張平子曰攝提熒惑見晨附於日太白辰星見昏附於月當别攷

程子曰天氣真元之氣湊合在懸數中則日月如合璧

五星如連珠所以生聖人也

歷推上古渾元之初歲名閼逢甲攝提格寅甲子朔旦夜半冬至日月五星皆合在子故有合璧連珠之瑞以應顓帝建歷之元也又漢元年十月五星聚于東井為高帝受命之符又宋乾德五年三月五星如連珠分在降婁為天下文明之象程子所謂天地真元之氣非游氣所能雜故能湊合以生聖人又如堯舜禹湯文武周孔亦是如此今姑舉三者以驗造化之符耳他不暇悉

也予嘗攷之武帝改元而曰太初者慕顓帝改元以合其瑞耳非武帝時實有其象也東坡蘇氏曰金水常附日不遠十月日在箕尾此所以疑其妄以余攷之秦以十月為正十月乃今之八月而得七月節則日猶在軫翼間金水聚於井亦不甚遠坡說亦本於漢註耳五星聚奎又在魯分自是天下始太平見竇儀之言東山曰後歲會

篇力主不改月之說與此自相矛盾此云秦以十月為正乃今之八月又先儒未嘗言也

朱子曰緯星陰中之陽經星陽中之陰五星皆地上木

火土金水之氣上結而成却受日光

經星是陽氣之餘凝結者閃爍開合其光不定緯星有芒角其本體之光亦自不動皆受日之光也朱子曰經星晝夜左旋一周而有餘天有十二次今織女星在漢旁終日七襄者自卯至酉當更七次爾雅注曰五星皆右行於天二十八宿則著天體不動故為經星五星為緯若織之經緯然五緯惟辰星難見而血之流行於肌肉之間者至幽也辰星屬坎為水善

隱伏沉濟沱潛之水潛行千餘里而後見營室天子宮皆中宮經星緯星動為陽而太白辰星為陰經星不動為陰而析木鶉首為陽

邵子曰陰中之陽星也星之至微如塵沙者隕為堆阜又曰星隕地為石

星陽之餘五星如人五臟諸星如人四肢百骸精血神守精存則麗其職而宣其明神歇精斁則如人之有死是以星隕則石朱漢上曰精斁氣歇坎極離見

乃有隕星其光燭地離也隕為石為堆阜塵沙者艮也光耀既散氣凝為石亦猶人之體魄降于地也

日月五星俱起牽牛之初

即漢太初歷十一月朔旦冬至也漢劉氏曰指牽牛之初以紀日月故曰星紀五星起牽牛初日月起其中凡十二次且至其初為節至其中斗建下為十二辰視其建而知其次漢宋衷曰冬至日起牛宿一度斗建于位杜預曰十二次從星紀起而右旋爾雅曰

星紀起斗斗牽牛也郭注曰牽牛斗者日月五星之所終始也傳不曰冬至曰日南至葢謂日自鶉尾而來至牽牛也日中景最長以此知其南至斗綱之端連貫營室織女之紀逸周書曰維十有一月既南至昏昴畢日踐長微星動于黄泉是月也斗建子始昏指北日月俱起牽牛右迴而行月周天起一次而與日會日行月一次而周天歴會于十有二辰終則有始是謂日月權輿愚謂造化淵微非合數説不足以

明之

星經難曰視蓋橑與車輻近杠轂則密益遠益踈今北極為天杠轂二十八宿為天橑輻今踈密不同何也

橑輻者取周禮輈人蓋弓二十八以象星輪輻以象日月日與月會一月一周天又行一辰遂及日而合宿天圓如兩蓋相合南北極猶兩蓋杠轂二十八宿猶蓋之弓橑赤道橫絡天腹如兩蓋相交處赤道北為内郭如上覆蓋赤道南為外郭如下仰蓋赤道正

在天中如合縫處黃道横過是在那赤道之間故列
弓撩之數近兩轂則狹漸遠漸濶亦猶列舍之度近
兩極則狹漸遠漸濶至赤道則極濶也圓圖近南星
度當漸狹則反濶横圖去兩極皆濶失天形矣今放
天形為覆仰兩圓圖以圖心為極赤道以北為北極
内宫星圖赤道以南為南極外宫星圖兩圖相合全
體渾象則得星度濶狹之勢占候不失北極曰上規
南極曰下規赤道横絡者曰中規中規濶上下兩極

處極狹也歐子曰蓋天則南度漸狹渾天則北極寖高二說當闕疑可也

周禮星土辨九州封域皆有分星

分星禮經所載不可磨也其說有三伶州鳩曰歲星所在則我之分野古堪輿書亡後郡國所入非古歲星或北或西與古受封所在不同一也唐虞及夏萬國殷周千七百七十三國並依附十二邦以係十二次之星法先王命親之意以主祀為重如封閼伯商

丘主辰為商星商人是因封實沈大夏主參為夏星唐人是因唐後為晉參為晉星二也今以分野次舍攷之青州在東玄枵在北雍在西鶉首在南以至楊東南星紀北冀東北大梁西徐東降婁西豫與三河居中大火在正東此躔次之最差者三也三說不同識者當自擇之

傳曰五緯興周

國語曰武王伐商歲在鶉火月在天駟日在析木辰

在斗初星在天黿愚嘗攷之周之興也鶉火直軒轅之虗稷星係焉房與歲星相經緯以屬靈威仰之神后稷感以生焉鶉首又當山河之右太王以興而后稷封焉及周師之出也日在箕十度則析木之津月在房四度則升陽之駟又三日得周正月庚寅朔日月會南斗十一度則辰在斗柄也是時火星與周師俱進而水星伏于天黿所以告顓帝而終水行之運自天黿及析木歲星及鶉火又退行而旅於鶉首而後

進及烏帑所以反復其道以經綸周室者豈人力哉宜其卜世三十歷年八百為古今有道之長也星象昭昭詎不信乎後世欲以人力勝之烏乎可

春秋傳曰二十八宿分在四方方有七宿共成一象蟲獸在地有象在天東蒼龍西白虎皆南首北尾南朱雀北元武皆西首東尾從角用起而左旋

爾雅壽星角亢郭注數起於角列宿之長故曰壽星方有七宿者第斗至壁是謂星武第奎至參是謂星虎

第井至軫是謂星鳥第角至箕是謂星龍環列四方隨天西轉方有定星星無定居故隱見各有其時林氏曰鳥火虛昴皆分至之昏見於南方正午位之中星仲春之月七宿各居其方位故星火在東鳥在南昴在西虛在北日在昴入於酉地則初昏時鶉火見於南方正午之位當是時晝夜各五十刻是為春分之氣至仲夏之月則鳥轉而西火轉而南虛轉而東昴轉而北日在星入於辛地初昏之時大火房心見

於南方正午之位當是時晝長夜短晝六十刻夜四十刻是為夏至之氣至仲秋之月則火轉而西虛轉而南昴轉而東鳥轉而北日在心入於酉地初昏之時虛見於午當是時晝夜分亦各五十刻是為秋分之氣至仲冬之月則虛轉而西昴轉而南鳥轉而東火轉而北日在虛入於申地初昏之時昴見於午當是時晝短夜長晝四十刻夜六十刻是為冬至之氣分至之氣既定則十二月之氣無不定矣星鳥以象

言星火以次言虛昴以宿言互相備也愚謂天地四時之氣皆不外於中子午者二至之中亦天地之中卯酉者二分之中亦陰陽之中也以二十八宿之中星至於中而止聖人出而致中和以位天地者亦曰執中而已

七宿之星數

星龍之星三十二星武之星三十五星虎之星五十一星雀之星六十四合之而一百八十二星

七宿之度數

星龍之度七十五星武之度九十八四分度之一星虎之度八十星雀之度百二十合之而為周天三百六十五度四分度之一一度二千九百三十二里分為十二次

七宿之分野

自斗十一度至婺女七一名須女曰星紀之次辰在丑謂之赤奮若律中黄鍾斗建子令吳越分　自婺

女八度至危十六次玄枵一名天黿辰在子曰困敦律大吕斗建丑今齊分　自危十七度至奎四次豕韋一名娵訾辰在亥曰大淵獻律太簇斗建寅今衛分　奎五至胃六次降婁辰在戌曰閹茂律夾鍾斗卯今魯分　胃七至畢十二次大梁辰在酉曰作噩律姑洗斗辰今趙分　畢十二至東井度十五次實沈辰在申曰涒灘律中吕斗巳今晉魏分　井十六至柳八次鶉首辰在未曰協洽律蕤賔斗午今秦分　柳九至張十

七次鶉火辰在午曰敦牂一名大律於律為林鍾斗未今周分　張十八至軫十一次鶉尾辰在巳曰大荒落律夷則斗申今楚分　軫十二至氐四次壽星辰在辰曰執徐律南呂斗酉今韓分　氐五至尾九次大火辰在卯曰單閼律無射斗戌今宋分　尾十至斗十百三十五分而終析木辰在寅曰攝提格律應鍾斗亥今燕分

愚按司農鄭氏曰天有十二次日月之所躔地有十

二分王侯之所國是以二十八宿分配十二辰與七政五行一左一右相為經緯所以兩其五行以成天地四時之造化

東宮蒼龍角為五帝坐庭亢為宗廟氐為天根房為天府心為明堂尾為人子箕為敖客靈憲曰蒼龍連蜷於左左為青龍屬木居東又分為小象者七星家名角木為蛟亢金為龍氐土為貉房日為兔心月為狐尾火為虎箕水為豹日月居中五星緯外析木會寅大火

會卯壽星會辰

角 二星為天闕其間天門其内天庭黄道經其中七曜之所行也龍左角為天田為理主刑右角為將主兵星明大王道泰賢在朝熒惑犯天田旱郊祀志漢祖建靈星祠

亢 四星天子之内朝也為疏廟主疾疫總攝天下奏事聽訟理獄録功

氐 氐四星王者之宿宫后妃之府前二星適後二

星妾單子曰天根見而水涸爾雅曰氐天根也角亢下係於民若木之有根宋分

房四星為明堂天子布政之宫中間為天衢七曜由其中則天下和平亦為天駟天馬主車駕國語曰農祥晨正日月底于天廟土乃脉發隋志曰五緯入房啓姬王肇迹

心三星天王正位也中星為明堂天子位為大辰主天子賞罰前星為太子後星為庶子大火為大辰

火中寒暑乃退律書云心言萬物始有華心唐志曰易雷承乾曰大壯房以象焉心為乾精而房升陽之駟也房日月之所在鈎命决曰歲星守心年穀豐洪範曰重華者謂歲星在心歲星一名攝提一名重華左傳心為火五月火始昏見詩三星在天

尾　尾九星上第一星后次三星夫人次星若后嬪妾第二傍一星名曰神宮蒼龍之尾為九子色均明後宮有序多子孫丙之辰龍尾伏辰左尾言萬物死

生如尾 律書

箕 箕四星為後宮后妃之府亦為龍尾為敖客主口舌亦曰天津主八風凡日月宿在箕東壁北方星翼軫巳上風起又曰天雞又曰傅說騎箕尾比於列星晉志曰傅說一星在尾後詩疏曰箕在南而斗在北故南箕北斗 愚嘗以卦參之龍屬東方震震動重陰之下龜吐氣蛇啓蟄出而善變化者龍也卦直春分以後辰為蒼龍之次動則變故龍以春分升而為

雷出地奮之豫以秋分降入為雷澤歸妹之象盛夏疾雷木拔龍起震木位於卯也亢曰龍雷同類玄之中以次三為龍占家以甲乙寅卯為龍天文角為蛟亢為龍翼為蛇軫為蚓角亢辰也翼軫巳也自春分至芒種震治也而辰巳為翼故曰氣之散也房為天駟又為蒼龍之次故馬亦曰龍馬志言五緯入房姬王肇迹者亦興王之嘉瑞也五馬一化為龍説亦本此其象曰天田曰農祥曰多子皆以應東方之春

西宫咸池亦曰白虎奎為溝瀆婁為聚衆胃為天倉昴為白衣會畢為邉兵觜觿為虎首參為斬艾靈憲曰白虎猛據於右

右白虎屬金居西又分為小象者七星家名奎木為狼婁金為狗胃土為雉昴日為雞畢月為烏觜火為猴參水為猿日月居中五星緯外降婁會戌大梁會酉實沈會申

奎十六星天之武庫一曰天豕亦曰封豕主兵禁

昴又主溝瀆月令仲春日在奎季夏奎旦中

婁三星為天獄主苑囿犧牲供給郊祀大享多子孫明則天下和平唐志曰會在婁為大臣憂

胃三星為天厨天倉五穀之府動則有輸運之事明則天下和平季春日在胃

昴七星天之耳也主西方獄事又為旄頭胡星明則天下牢獄平書曰短星昴

畢八星曰罕畢為邊兵主弋獵又主遠邉兵黃道所

經天子出旄頭罕畢以先驅此其義也正義云箕畢尚妻之所好中央土氣為風東方木氣為雨木克土為妃故箕星好風是尚妃之所好也畢屬西方金氣為陰克東方之木為妃故好雨而尚妻之所好又申寅兩相冲破申來逆寅寅被逆故為颷風寅來破申申被逆故為暴雨

觜〻三星為虎首為三軍之候行軍之藏府明則軍儲盈將勢得月令仲秋旦觜觽中

參十星一曰參伐一曰大辰一曰天市一曰鈇鉞

右肩 左肩 右股 伐 左股

主斬刈殺伐又為權衡所以平理又主邊城參十星為白虎之體中三星橫列者三將也下三星斜列曰伐天之都尉主胡鮮卑戎狄之國故不欲明其外四星左右肩股也東北曰左肩主左將西北曰右肩主右將東南曰左足主後將軍西南曰右足主偏將軍故黃帝占曰參應七將七將皆明天下精兵伐星明與參等大臣皆謀起兵參為白虎三星有一者為衡

西有勾曲九星一曰天旗二曰天苑三曰九游東有大星曰狼狼角變色多盜賊　愚以易參之虎屬西方居兊兊金稟收斂肅殺之氣有虎象焉履言履虎尾者內卦兊也革言虎變者外卦兊也頤言虎視眈眈者有伏兊也象言參為白虎者參申也參據猛虎之首有斬刈殺伐之威東有大狼狼亦虎類也是以為天之將星七宿中有取武庫天倉者亦以應揫斂之秋

南宫朱鳥井為水事鬼為祠事柳為鳥主草木星為鶉火主急事張為素厨主觴客翼為羽翮主遠客軫為車主風靈憲曰朱雀奮翼於前

前為朱雀屬火居南又分小象者七星家名井木為犴鬼金為羊柳土為獐星日為馬張月為鹿翼火為蛇軫水為蚓日月居中五星緯外鶉尾會巳鶉火會午鶉首會未

井
八星天之亭候主水衡事法令所取平也正義

曰參旁之東有玉井故曰東井王用法平則井星明而端列東井京師分又曰熒惑犯東井旱

鬼〈音〉五星天目也主視明察姦謀明則五穀成又云主死喪

柳〈音〉八星天之厨宰也主尚食知滋味又主雷雨朱鳥之口故曰鳥喙爾雅咮謂之柳咮即喙亦作噣左傳咮為鶉火天官書為鳥喙主草木又季夏日在柳

季秋旦柳中

星七星一名天都主衣裳文繡又七星為頸

張六星為嗉素鳥受食處主珍寶宗廟所用天厨飲食賞賚之事明則王道昌漢志主觴客晉志朱張為鳥星故為羽蟲

翼二十二星天之樂府俳優主夷狄遠客負海之賓明則大禮樂興動則四夷使来離徙天子舉兵翼為羽翮主遠

軫長沙四星為車主車騎亦主載任有軍出入皆占於

軫又主冡宰輔臣亦曰鳥帑鳥尾又主風與巽同位又軫為首　愚以易參之離南方為飛鳥象朱雀也史言流火為烏又為日中之烏午為鶉火之次未為鶉首巳為鶉尾其味在柳其翼在翼柳午也離也翼巳也巽也卜楚丘論明夷之謙曰當鳥即朱鳥也歸藏初巽曰有鳥將來而垂其翼翼為鶉尾故稱飛鳥鶉雉之屬飛必附草嶺南孔雀之類也七星為馬於辰為午故馬為火畜午為火蠶為馬首龍星之精故

馬蠶同氣蟹鼇龜卵皆有黄離也七宿中有鬼輿天目七星主文繡皆以應於南方離明之象

北宫玄武南斗為廟牽牛為犧牲婺女為天孫女虚為哭泣之事危為蓋屋營室為清廟東壁為文章史記前漢並欽晋志始言文章靈憲曰靈龜圏首於後

後為元武屬水居北又分小象者七星家名斗木為獬牛金為牛女土為蝠虚日為鼠危月為燕室火為猪壁水為㺄日月居中五星緯外元枵會子星紀會

丑娵訾會亥

斗南斗六星天廟亦為壽之期又丞相太宰位主褒賞進賢禀授爵祿又主兵南二星天梁中二星天相北二星天府庭斗星盛明王道和平傳曰辰在斗柄日月會南斗

牛六星天之關梁主犧牲事後志云七曜之起始於牽牛北三星河鼓河鼓亦名牽牛律書牽牛言陽氣行萬物出也博物志張騫乘槎窮河源嚴君平占

客星犯牛斗又云太白犯牽牛將軍凶

女〈音〉婺女四星又曰須女主布帛裁製嫁娶須賤妾之稱婦職之卑者其北織女天女孫也

虛〈音〉主北方邑居廟堂祭祀祝禱事又主哭泣之事又冢宰之官書宵中星虛

危〈音〉三星主天府天市架屋危為元枵耗神也虛亦耗神

室〈音〉營室二星天子之宮又有軍糧之府及土功事

星明國昌一曰玄宫二曰清廟室二星謂之定定正也主土功事詩云定之方中

壁〻二星主文章天下圖書之秘府也詩疏云壁者室之外院箕在南則壁在室東故稱東壁星明王者昌道術明國多君子歳星守之五穀以水傷月令仲冬昏東壁中　愚以易參之斗本北方為坎北宫龜形乃其本象又分為龜蛇兩物于寳以坎為狐虞翻以艮為狐天文以心為狐互發也運斗樞曰玉衡散

而為鼠玉衡斗星亦坎也牽牛在丑北星河鼓亦名牽牛言陽氣行而萬物出也女須四星賤織女三星貴妾與天女異分也天牢六星在斗魁下貴人之牢也貫索九星在招摇前庶人之牢也北七宿中多言宗廟禱祠者以北方幽陰鬼神之窟宅也言宫室女工以應冬候陰極陽生是以列宿皆起於牽牛之初

中宫天極五星勾陳六星皆在紫宫中最尊者也靈憲曰黄神軒轅於中

天五居十干中為戊巳屬土應天極五星地六居十二支中為辰戌丑未屬土應勾陳六星在天為辰在地為土故張氏以黄神目之其曰五宫五七三十五名者以北斗七星為帝車以斡旋造化也

天極五星〇〇〇星家言四帝俠黄帝中座者東帝靈威仰南帝赤熛怒西帝白招拒北帝叶光紀即月令木火金水并中央土為五是也或謂天一而帝五何也曰此不過借主宰之名以言五行之氣各有攸統爾

鉤陳六星六星土象坤數六也口中一星曰天皇大帝主御群靈抱極樞四星曰四輔隋志曰在紫微宮中班固曰周以勾陳之位蓋土居五行中而四時之氣無不備勾陳居龍虎鶉龜中而四方毛羽甲鱗之蟲無不統所以為中宮之衛歟

靈憲曰在朝象官在人象事

三台星六星兩兩而起一曰天柱三公之位在人曰三公在天曰三台文昌二星曰上台為司命主壽

次二星曰中台為司中主宗室東二星曰下台為司禄主兵又曰三台為天階太一躡以上下一曰泰階上階上星為天子下星女主中階上星為諸侯下星卿大夫下階上星為士下星庶人又曰上台司命為太尉中台司中為司徒下台司禄為司空三能音台色𪽈君臣和不齊為乖戾三階平隂陽和風雨時社稷神祇咸獲宜天下泰平六符者六星之符驗也

文昌星六星在北斗魁前天之六符主集計天道

史天官曰斗魁戴筐六星一上将二次将三貴相司

命司中司禄與三台同

尚書五星為天喉舌斟酌元氣運平四時賦政四

海共治天下

少微星四星在太微士大夫之位一曰處士或曰

博士官南第一星處士第二星議士第三星大夫明

大而黄賢才舉

郎官十五星在帝座東北一曰哀烏郎府周官元

士漢光禄中散諌議郎是其職也

傅説一星○在箕尾後主章祝巫官也　愚謂天上一星應在朝一官前星為太子三台為三公文昌六星為尚書六部北斗為天喉舌尚書亦為王喉舌天有傅説星人有傅説相天有王良策馬人有王良善馭如此之類難以徧舉

文星

東壁○○二星主天下文章圖書之府星明王道行國

多君子

五星聚奎見前五星連珠注

柱下史。極東一星主記過左右史之象

六甲六星在華蓋旁分陰陽配節候布政教

華蓋五帝內座晉志上九星華蓋下九星扛蓋之柄所以覆帝座詩為章於天

織女三星天孫也主果蓏絲帛珍寶嫁娶詩終日七襄東坡云天孫為織雲錦裳

武星

天將軍 十二星在婁北主武中央大星天之大將也外小星吏士也大將軍搖兵起大將出小星不具兵發

郎將。一星在郎位北為武備

騎官 二十七星在氐南為天子虎賁主宿衛

虎賁。一星在太微北旄頭之騎士也

羽林星 四十五星在營室南一曰天軍

壘壁星十二星在羽林北羽林之垣壁也三軍位爲營室

參旗九星在參西一曰天旗一曰天弓主司弩弓之張候變

九游西南九星天子旗也

左旗右旗九星在牽牛北天鼓也一曰三武大將軍居左右二將之中也旗九星在鼓旁相爲旌表又河鼓星亦名牽牛非也隋志曰河鼓三星唐天文志

曰河鼓將軍象也

天槍三星在北斗杓東一曰天鉞天之武備

弧星九星在狼東南天弓也主備盜賊

天棓五星天子先驅也忿爭禦難皆所以備非常

一星不具國兵起

招摇○一星與斗相應胡來受命中國明而不正則

胡不受命

天廐東壁十星曰天廐主馬之官主驛亭主刻漏

與晷刻並馳

王梁○天駟一星曰王梁策馬車騎滿野晉志曰王良亦曰天馬亦梁為天橋故或占車騎或津梁道愚曰文武並用長久之道然在朝為郎官其星十五野為郎將星止於一天之示人至矣

民星

房星為農祥　在東七星中立春日晨星中於午為農祥占曰百穀熟

農丈人。在南斗西南老農主穡也

天雞。主候時以催耕

牽牛星。張鷟乗槎事見河東牛郎耕河西織女織雖未必然於世教有補況七曜起於牽牛道陽氣以出乎爾雅河鼔牽牛一星李巡孫炎二之李曰二十八宿名孫曰河鼔在牽牛北

犂曲九星。六星大而明餘三星小而暗耕時柄向

上

天田星 闕 九星在牛星南又曰蒼龍左角為天田

水府星 在東井西南主水官

羅堰星 九星在牽牛東壅水潦為灌溉之渠

四瀆星 江河淮濟之星

斗星 五星在宫南主平量仰則天下斗斛不平覆則歳穰

内杵臼 七星主給軍粮客星入兵起東府南三星曰内杵四星曰内臼

天江在尾北四星不具津梁關道不通動搖大水出

天船九星一曰舟車以濟不通中一星曰積水候水災亦主水旱均明則天下安

天錢十星如貫錢之狀在北落門西北

天籥在斗杓西主關閉

天市垣隋志垣有二十二星在房星東北主權衡主聚衆市中星衆潤則歲實稀則歲虛熒惑守之戮

不忠之臣彗星守之爲徙市易郡帝座一星在市中

天庭也光而潤天子吉威令行候一星在帝座東北

主伺隂陽宦者四星在西南不欲大明則輔臣强易

曰日中爲市交易而退天下之民從之神農取諸噬

嗑以此

人星^ஃ南五星曰人星主靜衆庶柔遠近一曰卧星

主防滛泆

老人星○一曰南極常以秋分之日見于丙春分之

日没于丁見則治平主壽昌不見則兵起

天乳。亢北一星曰天乳主甘露

格澤 闕 炎火之狀黄白起地下大上銳其見也不耕而穫不有土功必有大咎

景星 闕 德星也又曰天暒常出有道之國生於晦朔助月為明暒明也赤方氣與青方氣相連赤方中有兩黄星青方中有一黄星三方星合為景星

天社 輿鬼之南六星曰天社其位坤其氣未其神

共工氏之子勾龍平水土故祀以配其精為星以為號

天稷星〇〇五星在七星南稷農正也取乎五穀之長以為號

天廟〇〇〇張南十五星曰天廟天子之祖廟也虛危為宗廟子之氣　愚謂生民之功起於后稷力農以配天則景星見而甘露降天象昭昭豈不信乎

邵子曰星為晝要義曰日夜分謂晝夜刻漏

馬氏曰晝五十刻夜五十刻據日出日入為限蔡邕

云星見於夜日入後三刻日出前三刻皆屬晝晝有五十六刻夜有四十四刻鄭云日中星以為日見之漏五十五刻不見之漏四十五刻與蔡校一刻　愚按邵子以離為星星為晝辰為夜日出則星沒日沒則星出皆人所共覩故古今以此定晝夜也

星變　五緯行度與七政互相表裡分布四方用告禍福故曰彝倫失叙則星辰亂行張歐

歲星一日行十二分度之一十二歲而周天熒惑日

行三十三分度之一三十三歲而周天鎮星日行二十八分度之一二十八歲而周天太白日行八分度之一八歲而周天辰星日行一度一歲而周天是五緯所行之度數與二十八宿共為天體一有差舛則在天為水旱在人為殃咎在國為興亡人能修德以禳之則庶乎獲免不然積毫芒而成尋丈可不畏哉今畧具星變于後云

彗星之變　公羊傳曰有星孛於大辰者彗也何休

曰邪亂之氣掃故置新之象緯書曰其形長丈彗有五色色蒼侯王破赤强國恣白兵大作　愚嘗詳攷其變矣魯文公時彗在北斗後楚以夷狄深入諸夏春秋齊侯禳彗晏子曰不可是天教民民將流亡始皇十五年間彗四見長或竟天遂兼六國攘四夷死人如麻漢元光五年七月彗東入太微至宰臣五十餘日致中常侍趙忠姦亂之應漢哀建平二年三月彗出牽牛七十餘日卒貽王莽篡國之禍宋景定甲

孛彗出柳宿律中蕤賔爲鶉火之次妖燄貫於半天七十餘日惟秘書郎文疏曰彗犯柳宿著見尤異政塗宥府此端門次輔之星今以孔光崔烈而變爲彗甘泉法從此文昌華蓋之星今以元稹賈禹而變爲彗給舍臺諫司過之星今以鳴鳳化寒蟬仗馬喂芻豆而變爲彗又有大彗者在焉爲商君相業而尚功利爲介甫擅權而謂天變不足畏切中時病矣惜言未及行不及十稔國隨以滅悲夫

蚩尤為旗之變　類彗後曲象旗黃上白下熒惑之精見則王者征伐四方

天狗墮地之變　狀如大流星有聲如雷望如火光炎炎中天墜地類狗其下圜如數頃田處上銳千里破軍殺將孟曰亦太白之精

太白經天數有盈縮之變　盈縮者日方南太白居南日方北太白居北為贏侯王不寧用兵進吉退凶日方南太白居北日方北太白居南為縮侯王有憂

用兵退吉進凶又太白在南歲星在北名曰牝牡年穀大熟當出不出當入不入不破國必亡國經天者日陽也日出則星亡晝見午上為經天與日爭明是為亂紀天下革民更主人民流亡強者弱小者強女主昌莽地皇時在太微中燭地如月光太微天子庭也是年大兵入天子庭至漸臺斬莽首　愚曰是二星者不必遠引庚午秋天狗星墜未幾大將殂巳丑夏太白經天明年白波浪起并前甲子彗三大異星

予年七十皆目所親覩故特書之

太白主兵熒惑主內亂月主刑其變有三　三者失度有亂臣賊子伏尸流血之兵

枉矢星之變　物莫直於矢直而枉操矢者邪人也昔項羽救鉅鹿枉矢西流遂阬秦屠咸陽以亂伐亂

星聚為祟之變　水木火三合東井占曰外有兵與喪五星入輿鬼木火金合虛如連珠皆為死喪三星在斗戮將死相火金水三星合軫金水合於東井皆

為白衣之會漢文帝時天子四衣白衣臨邸第者此也唐天寶中五星聚箕尾占曰有德慶無德殃至德中木火金水聚鶉首從歲星也木火陽主中邦金水陰主外邦陰與陽合中外相連以兵以此見五星之聚有吉有凶不可拘一

流星之變　漢元延中日晡時有流星頭大如缶長十餘丈赤白從日下東南去或大如盂或如雞子燿燿如雨下至昏止其占為天子失勢後王莽簒國建

武中小流星百枚以上或西南東北四面行其占為小民流徙後應征公孫述民流流星大如杯從織女西行後光烈皇后崩流星出文昌將相色白光燭地長可四丈揺如龍蛇形已而王商自殺晉志曰天使也星大者使大小者使小自上而下曰流自下而升曰飛大曰奔亦流也聲隆隆者怒之象小星流者庶民之象大如月者人主之象天星盡揺民勞之象

附耳星之變　西畢大星旁小星附耳揺動有讒亂

在側

天讒星之變　又曰卷舌六星在北主口舌以知佞讒卷舌上一星曰天讒

欃槍棓彗之變　四星狀異殃一破國危君餘殃為旱凶饑暴疾

熒惑之精為變　隋大業末熒惑逆行入南斗色赤如血光芒震耀長七八尺後楊玄感反天下大亂唐長壽中熒惑犯五諸侯渾儀尚獻甫奏臣命在金五

諸侯太史位火克金臣將死矣武后曰爲禳之遷水衡都尉水生金又去太史位卿無憂矣是秋獻甫卒

太白之精爲變　六賊星太白之精也出正南去地可六丈大而赤形如彗芒九角天狗亦太白也主兵

赦星　星長三丈餘出北斗魁南抵軒轅而滅占曰有赦

填星之精爲變　咸漢星填之精也出正北去地可六丈大而赤中青青中赤表下有三彗從横又名五

殘星出正東狀類辰去地可六丈大而黃

狼角之變　九斿星東有大星曰狼變色則多盜賊

貫索　賤人之牢也又曰連索連營天牢主禁強暴

九星皆明獄煩七星明大赦動斧鑕用

歸邪音蛇之變　如星非星如雲非雲歸蛇出必有歸

國者其占亦有吉凶已上並天文志所載

星變關時否泰

星一也其形其色其常其變其時其分各有取舍其

占不同惟嚴子陵足以當客星之占陳仲弓足以應德星之聚宿騎箕尾而傅說生星隕中營而葛亮死吉人君子未嘗不與天象相關也客星又有變者形大如瓜色有青白者不為大水則為大饑氣白起天苑西南者則牛馬死傷又何其不祥也春秋時彗三見夜常星不見夜中星隕如雨弒君三十六亡國二十五諸侯奔走不保社稷者不可勝數傳曰夜有星無雲而天雨者謂之天泣其故何也蓋不恐君子小

人之倒植而痛蒼生之罹其禍也天象豈虛應哉是以古之隱德之士所以夜觀天象晝察人事而為之隱憂也

易曰天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙

歐陽子曰此聖人極論天人之際也春秋雖書日食星變孔子未嘗道其所以然曰天地鬼神不可知為其可知者人而已日中必昃盛衰必復天吾不知吾

見其虧盈於物者矣草木之成者變而衰落之物之下者進而流行之地吾不知吾見其變流於物者矣人之貪滿者多禍其守約者多福鬼神吾不知吾見人之禍福者矣天地鬼神不可知其心則因其著於物以測之故據其迹之可見者以為言曰虧盈曰變流曰禍福若人則可知者故直言其情曰好惡其知與不知異辭也參而會之與人無以異也以其不可知故常尊而遠之以其與人無以異則修吾人事而

已未有人心說而天意怒未有人理逆而天道順者

嗚呼聖人沒異端起秦漢以來學者惑於災異久矣

天文五行之說不勝其繁也予之所述不得不異乎

春秋也歐公以人之可知者一對天地鬼神之不可

知者三一者盡則三者在其中君子何如哉脩身俟

命而已

少陰

春秋傳晉侯問伯瑕曰何謂辰對曰日月之會是謂

辰辰時也　愚謂自十一月至十月子至亥也言日月聚會有時故以辰言之在天為二十八宿舉目可見故以星言之但其流行於四時八節有氣無形散布於太空似有形而無可執着者皆辰為之也

邵子曰辰是那天上星分為十二段底即十二辰天壤也

日月星辰自是四件此說辰者謂一辰各有幾度謂如日月宿於角幾度即所宿處是辰故曰日月所會

謂之辰為相氏曰若指星體而言謂之星日月會於其星則名宿名辰名次名房名舍若不據會宿則指星體而言星也尚書精義曰天極謂之北辰五緯有辰星又有十二次曰辰附虛谷云邵子以十二次日月五星所舍斗柄所指之辰為少陰恐涉牽強魯齋荅云邵子玩心神明窮極造化以十二辰布列於天是為天體蓋以周天之星二十有八而星之辰十有二辰之度三十有奇而十二辰之度三百六十五有

奇星辰循天左旋日月五星遡天右轉日陽也舒而遲故一朞而周天月陰也蹙而速故一月而周天日月會於辰則為月十有二會於辰則為歲三百六十有六日皆此辰度數之周而得之也邵子以辰之一象而目曰少陰以其在地為土水火石附焉在天為辰日月星麗焉渾渾於太虛中為無物之氣而不可見者以其陰移潛運而無迹可求也名之曰天壤豈無自而然哉斯無疑矣

又曰辰數十二日月交會謂之辰辰天之體也無物之氣也

張氏曰辰十二從地數也無物之氣不可見因日月之會而見以不可見故為陰天之陰者天之體天之所以立也從地數者天之地也

又曰陰中之陰辰也天壤也氣一而已主之者乾也

辰者無物之氣天之體故曰天壤辰之於天是也辰者天之體土者地之體辰者無物之氣不可見以星

觀焉知其廓然太虛能容物也土者有形之物可見以山觀焉益知其能負物也土為大物辰為太虛日月星辰託焉辰雖不可見天晝夜常見故不用之一用之所宗也

又曰辰至日為生日至辰為用葢順為生而逆為用辰至日者言天左行為順布氣生物日至辰者言日右行為逆變氣用時故時可逆推物必順成子雲曰巡乘六甲與斗相逢言天日之相應也

又曰星爲日餘辰爲月餘

日爲陽精天之靈魂月爲隂精天之氣魄星爲陽之餘精辰爲隂之餘氣故星者天之神辰者天之體日月在天如人之真心命門隂陽之本也五星如人五臟諸星如人支骸精血辰之於天則人體魄是也

又曰天有日月星辰與天爲五地有五行金木水火與地爲五辰陽中隂不可變故一日十二辰不可見也

辰者天之體辰之於天猶土之於地天主用有神焉

辰不可以盡天非若土即可以盡地辰之外別名天土即所以為地也漢上曰月生於日之所照衆星被耀因水轉光三辰同形隂陽相配其體則辰也

又曰天以一而變四四者有體而一者無體

張氏曰日月星辰以成天體四成則太極之體退藏於四者之間而不可見所以日月星辰與天而五除日月星辰則無天四者有體所以成形一者無體退藏於密言五者必歸之天言十者必歸之地五當無

極十當為有之極亦曰除一而無四也按此句與上句意不屬文無四二字不可解恐無字誤天之體數四不用者一天辰不見者辰為天體而不可見也其色蒼蒼其形渾渾四者之中惟日月星燦然可見是知五者存一以為體故用四四又存一以為體故用三如此則五為無體之一以況自然辰為不用之一以況道太玄以一元統三方曰天地人亦此意也一時止三月一月止三十日皆去其辰數一時本四月也止用三一月本四十日

也止用三十皆去其辰之一三用一不用天有三辰地有四行天三地四天兼地之餘分而用七所以天辰不見地火常潛

朱子曰空無星處謂之辰

愚按易繫言天數五邵子言天象者四四自何来本於一陰一陽而已一陽分為二則有太陽少陽之象是為日星一陰分為二則有太陰少陰之象是為月辰日月星辰所以為天之四象缺一不可令邵子既

謂辰為天體朱子又謂辰是無星處而不動如此則一辰而分兩用既為少陰又為天體可乎曰非也天數本有五一為無極四為四象四象之中又體一而用三少陰反為體而日月星所由麗也其曰辰空無星者辰本渾淪無跡不可窺度是為體之極聖人因其日月所會之處而以辰名之爾故無體之中無象不包其不動而在北為極星之樞者則曰北辰然則少陰為辰固為天體而北辰居天體之中又為十有

二辰之主也故以辰辨方曰十二次以辰兼星土曰十二野以辰兼十二子十二歲十有二月繫焉皆辰也舉宇宙之間洪纖高下莫不各囿於其中矣詳見下篇

天樞

維北有辰為紐為樞居中不動旋斗杓於外以建四時齊七政也西志曰中宫天極星其一明者太一之常居也愚謂一者氣數之始物無不統常居者居中

不動之義也東志曰北辰星含元垂曜建帝形運機授度張百精三階九列斗衡太微攝提之屬百二十官二十八宿各布列下應十二子天地設位星辰之象備矣愚謂曰合曰垂曰建曰運曰授曰張曰屬曰布與應九字爾最宜玩味蓋言辰極無不包括天地星辰之象於其中故曰備矣含為元氣散為星曜張為百精建為斗衡班固曰攝提直斗杓所指以建時節故亦曰天樞焉二十八宿即布列於十二辰者十

二辰即統於北辰者故曰居其所而衆星共之爾雅疏謂斗杓所建以正四時故謂之辰北辰即總十二辰在其中斗杓即指十二辰者傳記多言北斗不言北辰者以辰居中無為藏諸用也故無迹可指可指而言者斗杓所建而已其言北斗則北辰可知

程子曰北辰自是不動便為氣之主為星之最尊也故衆星四面環繞而歸向之

愚嘗參酌先師之論而得其説曰北辰不動為天之

樞朱子曰緣人取此為極不可無箇記認所以就其
旁取一小星謂之極星問極星動不動曰也動只是
他近那辰處雖動不覺今以管窺極星見其動去只
在管裡面不動出去向來人說北極不動至宋時人
方推得是北極只在北辰邊頭而極星依舊動舊說
皆以紐星即天極在正北為天心不動今驗天極亦
晝夜運轉其不移處乃在天極星內一度有半故渾
象扛轂正中置之不動以象天心也　愚按北極五

星在紫微垣中北頭一星在天心四方去各九十一度九十一度者四九三百六十五度四分度之一四方輻凑將來辰星居中即北頭一星之內無星處是也衆星咸共者北辰在天為天之心猶心在人為身之主手足耳目血脉膚體無一不關也世無非人也而人君南面以為之主天體無非辰也北辰居中以為之主以至周天之度萬有之夥莫不脉絡於是是則不動之辰以為羣動之本故曰無形者有形之統

不用之一即無極之極降而在我者也嗚呼精矣

朱子曰北極為天之樞以其居中故曰北極南極在地下中處南北相對天雖轉他却在中不動天形如鷄子旋轉極如一物横亘其中两頭枰定一頭在北上是為北極一頭在南上是為南極太一如帝座在紫微者故有北辰之號是中間無星處些子不動緣人要取此為極如輪之轂如磑之臍天圎繞地左旋不息惟此其樞軸不動之處則在南北之两端焉

南極低入地下三十六度故周回七十二度之中常隱不見唐書說有人至海上見南極下有數大星甚明亦在七十二度之内北極高出地上三十六度故周回七十二度常見不隱北極之星正在常見不隱七十二度之中常居其所不動其旁則經星隨天左旋日月為緯右轉更迭隱見若環繞而歸向之唐一行謂大約南北相去八萬餘里南林邑國北極高十七度安南都護府北極高二十一度其餘州不同太

史南詵等至海中南望老人星下衆星燦然皆古所未名或問南極見老人壽星則是南極也觧見朱子荅曰南極不見是南邉自有一箇老人星南極高時解浮得起來

太一是帝坐如人主之居北極如帝都在紫微者在七十二度常見不隱之中故有北辰之號

前志言天極其一明者太一常居太一天皇大帝北辰以起節度亦為紫微宫天帝居中紫之言此中之

言宫此宫之中天神圖法陰陽開闔皆在其中朱漢上曰辰為天樞而不動之處猶在極星之下聖人言居其所曰北辰而占天者必曰極星之下者詳畧異也

或問北辰之為天樞何也曰天圓而動包乎地外地方而静處乎天中故天之形半覆地上半繞地下而左旋不息惟此為不動而謂之樞焉其他諸星則與二十八宿同一運行

朱子曰北辰常居其所蓋天形運轉晝夜不息而此為之樞如輪之轂如磑之臍雖欲動而不可得非有意於不動也若太微之在翼天市之在尾攝提之在亢其南距赤道也皆近其北距天極也皆遠則固不容於不動而不免與二十八宿同其運行也故其或東或西或隱或見各有度數仰而觀之蓋無晷刻之或停也今曰是與在紫微者皆居其所而為不動者四則是一天而四樞一輪而四轂一磑而四臍也分

寸一移則其輻裂而厇碎也無日矣若之何而能為運轉之無窮哉胡五峯說有三箇極星不動殊不可曉若以天運譬如極盤則極星只是中間帯子所以不動若是三箇不動則不可轉矣

寧按已上註文繫朱子所作北辰辨自朱子曰起至非有意於不動也四十五字原本誤入前章註下在朱漢上曰之前而此章註文只從若太微之在翼起觀者不知其故却似無頭底文字今依朱

子文集移前章註文四十五字置於此章註文之首意義方屬

西山蔡氏問曰極星只在天中東西南北皆取正於極而極星皆在其上何也朱子無以答後思之曰只是背坐極星極星便是北而南則無定位

公羊傳曰北辰曰大辰常居其所迷惑不知東西者視此永嘉鄭氏曰北極居天之中而常在人北以天形北傾也或曰斗杓可指東西而辰則無為曰觀其

所指則知辰之所在書傳曰日月天之使也星辰天之期也一左一右更有經緯葢自斗杓之所加言之則謂之建自日月之所會言之則謂之辰斗柄左移日月右從故辰與建常相合焉月行及日會而為辰辰本無體兼星而見故天正之吉辰在星紀自此而西則地正之於天玄龜人正之於豕韋而西陸之降婁大梁實沈南陸之鶉首鶉火鶉尾東陸之壽星大火析木其朔月可知也春秋外傳所謂日月底於天

廟者言建寅之月辰在諏訾建亥之月辰在天漢日月會於龍豬蓋因朔月之所在以知辰因辰之所合以知斗之建焉　愚按斗杓與北辰相脉絡北辰為十二辰之統斗杓則指十二辰者也又公羊傳謂大火為大辰此則夾鍾生於房心之氣為天帝之明堂亦曰天宮非北辰之大辰比也如正月建寅辰在東北日月却在西北之亥氣便相應者以寅與亥合也日月都是如此斗每月所指辰曰建斗第一星為魁

四為衡七為杓用昏建者杓屬陰夜半建曰衡居平旦建者魁屬陽歷家以建除滿平定執破危成收開閉凡十二日周而復始觀所值以定吉凶每交一月節必疊兩值日如正月寅日值建二卯三辰之類與斗杓所指相應

易傳曰大衍之數五十其用四十有九一者太極也漢馬季長云易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居中不動

或難之曰如此則太極有此北辰之可指周子無極而太極恐無此愚應之曰太極無聲無臭是至微之中而有至顯之理北辰至中至極是有象之中而寓至微之理體用一原顯微無間故北辰居中不動而能生兩儀日月四時五行十二月二十四氣也太極靜極而動而能生兩儀四象八卦一物各具一太極也天之北辰微有象象夫子之太極夫子之太極本無象而象天之北辰北辰為氣之宗而理行其中太極為理之宗而氣行其中是或一道也○已上馬季長之言及魯齋註文俱合刪今存之而辨於左

寧按太極二字孔子始於易繫辭發之自後千五百年無人識得破直至濂溪周子始契其妙而建圖作書以明之魯齋亦嘗言之於太極之篇矣今

於天樞篇復引馬季長之說則其理有未然者蓋太極者一理渾然無形象方所之可指而為造化之樞紐者也北辰者居中不動而為天之樞紐者也此則無方所之可求彼則居其中而不動又豈可真以相擬乎周子所謂無極而太極是言無形而有理也其曰太極動而生陽靜而生陰兩儀所以立也其曰陽變陰合而生水火木金土五行所以具也在天成象曰日月星辰在地成形曰水火

土石莫非五行之所為也五者之氣流行順布由是四時行百物生焉今曰太極生兩儀則聖人已言之矣又曰兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月又何其悖於理乎夫天地之化儱侗相續而来一年一周聖人因其有生長收藏之序而分之為四時又分為十二月二十四氣七十二候使民知播種收穫之節又教之以鋤耘灌溉之宜便是聖人裁成輔相之道由是觀之太極

生陰陽陰陽生五行五行生萬物是天地造化之自然不涉纖毫人力至於一歲分四時四時分十二月又分二十四氣七十二候乃聖人因造化之流行而裁制之使民用天時因地利而有以成其生遂之功此二事一屬天一屬人甚顯然易見豈可比而同之乎魯齋博極羣書馳騁上下其所得固多矣而於此乃取馬季長之謬說而敷演之是未免碔砆之混美玉也惜哉又按程子謂體用一原顯微無間是說理

與象魯齋謂至微之中有至顯之理却差説了

邵子曰天渾渾於上而不可測也故觀斗數以占天斗之所建天之行也魁建子杓建寅星以寅為晝也斗有七星是以晝夜不過七分

張氏曰星以寅為晝者中星以寅為旦戌為昏日以卯酉為中則十二分而用七星以寅戌為限則十分而用七矣　愚演之曰天道左旋以辰為體無物之氣不可見巳渾渾之中惟星可指日月五星從地右

行斗杓所建四時以平大衍五十一為太極四十有九是為七七分而用之各有所入一為天體一為七政一居中央是為北斗四列四方是為七宿蓋天地四方以斗為樞天運四時自斗而指斗正則時正時正則斗正故歷有差法斗無差度善治歷者質諸斗而已矣

北斗七星在太微北魁四星為璇璣杓三星為玉衡斗人君之象號令之主也輔星輔為開陽第八星佐斗成功

丞相象也晉志

一至四為魁五至七為杓一曰天樞二曰璇三曰璣四曰權五曰衡六曰開陽七曰揺光樞為天天子象陽徳也璇為地女主象陰形也璣為人曰令星主火權為時曰伐星主水玉衡為音曰殺星主土開陽為律曰危星主木主天倉五穀揺光為星亦曰應星主金輔一星輔於開陽所以佐斗成功主危正矯不平或問曰斗有七星并輔星為八星家又謂斗有九

星主九州何耶或又謂天官書言孟諏攝提者星名隨斗杓所指以建十二月以此星而足為九可乎曰此無明證不可從也張平子妙於知天言北斗與四宫星共為五七則七星為斗確乎不可增也瞽史之學易流於誕吾儒寧缺疑可也歐陽子曰天人之際遠矣使一藝之士布筭積分舍經從史以求合焉不亦艱哉

天官書曰所謂璇璣玉衡以齊七政杓攜龍角衡殷南

斗魁枕參首前志曰用昏建者杓杓自華以西南夜半建者衡衡殷中州河濟之間旦建者魁魁海岱以東北也

携連也龍角天田也東七宿共為龍形殷中也玉衡居中南北之斗相殷也杓斗之尾星第七也尾為陰昏陰位故主西南衡星居中昏杓建於寅夜半衡亦建於寅也魁斗之首星屬陽故主東北所以斗杓連東方龍角之星

要義曰斗所建地上辰辰所會天上次斗與辰合

按斗柄所建十二辰而左旋日體十二月與月合宿而右轉但斗之所建建在地上十二辰故言子丑之等辰者日月之會會在天上十二次故言娵訾降婁之等以十二律是候氣之管聲之隂陽各有合如黄鐘十一月建子合大吕十二月建丑之類是斗與辰合宿而成日月之會

斗星亦隨天運轉

孔氏曰斗星一日一夜亦隨天轉過一周而行天一度聖王觀斗所建命其四時以分十二月之會

詩曰維北有斗西柄之揭朱子曰北斗常見不隱者也南斗柄固指西若北斗而西柄則亦秋時也

董氏曰斗四星其方為斗三星為柄垂而下揭斗隨天旋轉四時各有畛界故春秋傳曰斗有環域是也

李子堅曰北斗為天喉舌斟酌元氣運平四時太玄亦曰陰質北斗夜則測陰言陰夜質正於北斗以歷

日月定時成歲也又北極與南極相對是為樞星南隱北見人多舉其見者言之以其居天之中故也北斗之星七其數奇對南斗之星六其數偶是天亦如此巧也南斗註文已見少陽篇

天原發微卷三上

欽定四庫全書

子部

天原發微卷三下

詳校官中書臣葉元符

靈臺郎臣倪廷梅覆勘

覆校官中書臣汪學金

校對官助教臣蔡　鎮

謄録監生臣胡曉春

天原發微卷三下

宋 鮑雲龍 撰

明 鮑寧 辨正

歲會

月以十二起者六與六相偶而為十二以康節數推之日歳運元皆用十二故一日十二時一歳十二月一運十二世一元十二會包括往古來今無不在是即一時可以推一日即一日可以推一月即一月可以推一年

即一年可以推十二萬九千六百年推而上之豈特一歲十二月之用而已哉十二辟卦舉其凡皇極一書究其極皇極經世是推步之書以十二辟管十二會綳定時節就中推吉凶消長只是加一倍推去京房卦氣用六日七分康節亦用六日七分康節京房易自是一書與易不相干鄭氏曰日月之行一歲十二會聖王因其會而分之以為大數覩其所會命其四時卦氣提其綱太玄研其細經世衍其妙而後天地日月星辰元會運

世皇帝王霸之緼皆可得而推矣在年則以消長在月則以朓朒在日則以晝夜而分太史公曰天運三十歲一小變百年中變五百年大變三大變一紀三紀而大備此其大數也按此章後所引太史公之言又自是一説與康節數不同覽者詳之

邵子曰一元統十二會三百六十運四千三百二十世猶一歲統十二月三百六十日四千三百二十辰日為元元始也其數一一歲一周月為會會交也數十二歲十二周星為運運者時之行也隨天左轉歲

三百六十周辰為世世者變之終也一日十二辰積一歲四千三百二十辰也一世三十年則一十二萬九千六百年是為一元之數一元在大化中猶一年也自元之元至辰之元自元之辰至辰之辰而數窮窮則變經世但著一元之數則窮天地之數可知矣

此條東山評云一元即天地之數窮則變非邵氏之旨寧按註文章首至此俱出皇極經世書邵伯溫所述東山所評誤矣

一元有十二萬九千六百歲一會有十二萬九千六百月一運有十二萬九千六百日一世有

十二萬九千六百辰皆自然之數又非有所牽合也又曰前六會為息後六會為消即一歲之自子至巳為息自午至亥為消開物於星之七十五（月寅星巳）猶歲之驚蟄也閉物於星之三百一十五（月戌星戌）猶歲之立冬也或曰氣盈於三百六十六朔虛於三百五十四今經世之數槩以三百六十為率何也曰所以藏諸用也

自子至巳作息陽進陰退至巳月之終當辰之二千一百六十為陽極陰陽之餘空各六自午至亥作消

陰進陽退至亥月之終當辰之四千三百二十為陰極陰陽之餘空各六凡二十有四當易六十四卦三百八十四爻之數除四正卦凡六四六二十四三百八十四去其二十四則所有者三百六十乾坤坎離為四正卦居四方之位反覆不變經世一元之運數舉成數焉消息盈虛之法在其間所以藏諸用也唐堯始於星之癸一百八十辰之二千一百五十七何也曰以今日天地之運日月五行之行推而上之因

以得之也

又曰分而為十二前六限為長後六限為消進退三百六十日

此當元經會之數十二月即十二會三百六十日即三百六十運以元之元之數為一分每會得一萬八百元分每運得三百六十元分總一元之分數得十二萬九千六百元之元陽三百六十為進陰三百六十為退三百六十乃成七百二十

又曰分而為三十以當一月三十日之數隨大運消長而進退六十日

此當以會經運之數一月三十日即一會三十運自月言之朓朒分用一進一退消長各數則成六十運自日言之晝夜又分用一進一退朓朒各數則一月之數成百二十日一會之數成百二十運

又曰十二萬九千六百分而為十二以當一日十二時之數而進退六日

此當以運經世之數以元經會則年卦月卦會經運則氣卦候卦運經世則日卦時卦之數一日十二時即一運十二世一為一秒十二秒為一分三十分為一時總一日得四千三百二十秒十二萬九千六百則三十日之秒也積一運之年凡得五億五千九百八十七萬二千秒則泰之數也曰進退六日者舉一變之數也以日當年則六日為六年進之而六十年在小運則為十變在大運則為一變葢天道以六而

變必有餘分小則六日者歷六辰也甲子甲午各一世也是故大運六十年一變者五運之數也天始於甲臨於子地始於巳臨於夘甲巳之間中見土運土金水木火以次相傳天終於癸亥地終於戊寅別而言之各有六十合而言之共為六十如是而六變一周天矣小運六年而一變者六氣之數也六氣者天始於子而終於巳地應之則始於夘而終於申天始於午而終於亥地應之則始於酉而終於寅司天司

地通為六氣別之則十二而二十四合之則十二而六如是六十變亦一周天矣是故大運以六十而變六變通餘分得三百六十六小運以六而變六十變通餘分亦成三百六十六也張氏

又曰三百六十以當一時之數隨小運之進退以當晝夜之時

一時即一世自時言三百六十為秒數自世言三百六十為月數三百六十月即一世之年矣當晝夜之

時則一時成二時一時得百八十秒積一日實二千一百六十秒於一日四千三百二十分用其半也隨大運之消長者子以後六月為長午以後六月為消隨小運之進退者子以後六時為進午以後六時為退大運有消長無進退小運有進退無消長消長者進退之積也子至巳為長午至亥為消此盡舉一元之數包退數閏數在其間若日月則消長之中各有進退一年止有七百三十晝夜太玄以一晝一夜為

一日通竒賛為三百六十五日經世以晝夜各為一日并陽盈隂縮共餘十二日成一百二十日以一百二十合七百二十則八百四十日即一年三百六十日一分為兩兼晝與夜及閏數而計之也餘分六日散於六甲得六十甲子閏數六日合之而百二十為人物之用也六數之中日分乎晝夜數分乎朓朒各成十二一以為二各兼消長二以為四可知一限進六十日退六十日六限進退三百六十日又一限進

六日退六日共七分消長所以用十四會成七百二十日皆用半數或曰進十二日為百有二十退十二日亦為百有二十並陽盈之餘分六交數之朔虚六亦得二百五十二亦通

又曰大小運數之立體數有三百八十四而用數止于三百六十一年正數得三百六十以經世推之以十二會用九則用二百七十日令以一元三百六十運中止用二百四十

運加閏數不過二百五十二者用開物八會也葢寅開戌閉戌亦不用也天有生物之時地有生物之數主天而言一年用三百六十主地而言自草木萌動至地始凍止用二百五十二也故卦氣圖在日數則三百八十四日在時數則二百五十六日止有三千七十二時此大小運之所以分也盡取十二限數進退三百六十日又一限進六日而退亦若是陰陽賸續分治一元別而言之各有三百六十陰分乎陽析

乎半數若合而言之陽進陰退共成三百六十者陽包乎陰總全數也故此大運法别退數閏法而言以明天地陰陽之數正閏相生分半而通用同本而異名也

又曰立小運法十二萬九千六百去其三者交數取其七者用數用法三而成于六加餘分故有七

大運法專明體則小運之體可知小運法專明用則大運之用可知互見也在體為體之用數三百六十

也任用為用數之用二百五十二也交數則不用之數也用數顯陽也交數幽陰也天統乎體地分乎用自一元之數而言用數七交數三陽勝乎陰者天在地上者七交而在地下者三主坎離夘酉而言晝夜之分也陽侵陰晝侵夜三天兩地之理也以一日言自寅至戌以十二會言開物至閉物於十二萬九千六百中取九萬七百二十數為用以日數言於三百六十日中十取其七得二百五十二為用以一歲言

冬三分不用以一日言夜三分不用

二至二分三百六十中分之則一百八十中相去之數也

朱子曰自冬至至春分是進到一半所以謂之分自春分至夏至是進到極處故謂之至進之過則退至秋分是退一半至冬至也是退到極處

百六陽九之運

凡水旱之歲歷運有常按律歷志云十九歲為一章

四章一部二十部一統三統為一元有四千五百六十歲初入元一百六歲有陽九謂旱九年次三百七十四歲陰九謂水九年以一百六歲并三百七十四歲為四百八十歲注云六乘八之數此魏鶴山要義之云愚按史謂漢家有陽九之戹堯有九年之水湯有七年之旱以此推之可見矣蓋堯舜以德弭變水旱出於天數故不能為害若漢家之戹則出於人為不可一諉諸天也故曰天作孽猶可違自作孽不可

逭此之謂也

中數曰歲朔數曰年

太史掌正歲年以序事中數謂十二月中氣總三百六十五日四分日之一謂之歲朔數者十二月之朔一周謂三百五十四日謂之年此是歲年相對故有朔與中之别若散而言之則一也爾雅釋天云唐虞曰載夏曰歲商曰祀周曰年是也

朱子曰康節十二會十二萬九千六百年以小推大箇

箇一般謂歳月日時皆合第一會一萬八百年天始開第二會一萬八百年地始凝第三會人物始生謂之開物此時屬寅到戌時閉物為人物消盡之時大半是半明半晦如晝夜相似到得一元盡時天地又是一番開闢

以天地一氣推之一晝一夜便自可見今年冬至至明年冬至是氣之一周把来折做兩截前面底是陽後面底是陰又折做四截便是四時春夏是噓秋冬

是吸只是一箇氣陽氣既升之後相將欲絶便有陰生陰氣將盡便有陽生其已用之氣便散所謂消長是也天運一月日自轉一匝又有那大轉底時候不可拘一愚按乾坤易之門復姤二卦為門之關鍵而啟閉焉自子陽生乾之門便開其動也闢其名曰震萬物出焉乾以分之也故至巳而止自午一陰生坤之門便閉其静也翕巽陰消陽萬物入焉坤以藏之至亥而止一闢一翕如兩扇門相似一扇開便一扇

閉陽來則開陽去則閉也以此觀之則先儒所謂充拓得去則天地變化草木蕃充拓不去則天地閉賢人隱亦在乎人而已堯舜禹湯文武在上則為唐虞商周世道陽明否則正士囚奴毒痛四海焚書坑儒天下解散石勒朱温穢濁人倫濺覆天地此時不待日月無光宇宙黑暗而人物自不容於不消盡也嗚呼亦難言哉

又曰天開於子地闢於丑人生於寅故斗杓建此三辰

之月皆可以為歲首而三代迭用之夏以寅為人正商以丑為地正周以子為天正然時以作事則歲月自當以人為紀故孔子嘗曰吾得夏時而説者以為謂夏小正之屬葢取其時之正與其令之善也

或問曰商周之改正朔何以不如夏時之得其正也曰陽氣雖始於黄鍾而其月為建子然猶潛於地中而未有以見其生物之功也歷丑轉寅三陽始備於是協風乃至盛德在木春氣應焉古之聖人以是為

生物之始改歲之端蓋以人之所共見者言之未有知其所由始也至於商周始以征伐而有天下於是更其正朔定為一代之制以新天下之耳目而有三統之說然以言乎天則生物之功未著以言乎地則改歲之義不明而凡四時五行之序皆不得其中正此孔子所以考論三王之制而必行夏之時也愚攷諸傳記三代雖正朔不同然皆以建寅起數蓋朝覲會同班歷授時則以正朔行事至於紀月之數則皆

以寅為首伊訓稱十有二月乙丑者商以建丑為正故以十二月為正乙丑日也不以繫朔者非朔日也至於改正朔而不改月數者於經史猶有可攷周建子矣而詩言四月維夏六月徂暑則寅月起數未嘗改也秦建亥矣而史記始皇三十一年十二月更名臘曰嘉平夫臘必建丑月也秦以亥正則臘為三月云十二月者則寅月起朔秦未嘗改也至三十七年書十月癸丑始皇出遊十一月行至雲夢繼書七月

丙寅始皇崩九月葬驪山先書十月十一月而繼書七月九月者知其以十月為正朔而寅月起數未嘗改也秦史制書謂改年始朝賀皆自十月朔夫秦繼周也若改月朔則周之十月為建酉月矣安在其為建亥乎漢仍秦正史亦書曰元年冬十月則正朔改而月數不改亦已明矣又按漢孔氏以春為建子之月盖謂三代改正朔必改月朔必以其正為四時之首泰誓言一月戊午一乃三字之誤爾既以一月為

建子之月而經又繫之以春故遂以建子之月為春不知其實正月孟春也如是則四時改易尤為無義冬不可以為春寒不可以為暖不待辨而明矣或曰鄭氏箋詩維暮之春亦言周之季春於夏為孟春曰此漢儒承襲之誤耳臣工詩蓋言暮春當治其新畬矣今如何哉然牟麥將熟可以受上帝之明賜夫來牟將熟則建辰之月夏正季春審矣鄭氏於詩亦不得其義而放之不審矣不然則商以季冬為春周以

仲冬為春四時反逆皆不得其正豈三代聖人奉天之政乎

又曰周人以子為正雖得天統而孔子之論為邦乃以夏時為正盖取諸陰陽始終之著明也

陽始於子而終巳陰始於午而終亥論四時之氣則陽始寅而終未陰始申而終丑此二説雖若小差所爭不過二位盖子位一陽雖生而未出乎地至寅位泰卦則三陽之生方出地上而温厚之氣從此始焉

巳位乾卦六陽雖極而溫厚之氣未終故午一陰雖生而未害於陽必至未位遯卦而後溫厚之氣始盡也其午位陰巳生而嚴凝之氣及申方始亥位六陰雖極而嚴凝之氣至丑方盡義亦倣此康節十二會言到子方有天未有地在到丑方有地未有人在到寅方有人皆天地人之始於此故三代即其始處建以為正故曰子丑寅之建正皆是三陽之月若秦以亥為正直是無謂

又曰先天圖中亦函十二辟卦左邊自子至巳陽卦三十二從震起復分十六卦二陽升於兌宮為臨由臨以上八卦入乾宮升三陽為泰四陽壯五陽夬六陽乾四月終焉右邊自午至亥陰卦三十二巽宮生於姤分十六卦二陰降於艮宮為遯由遯以下八卦入坤宮降三陰而為否四陰觀五陰剥六陰坤十月終焉

陽卦震宮取一乾宮取四陰卦巽宮取一坤宮取四以見陰陽二氣其始也微而緩其終盛也疾而速微

而緩所以根柢萬物而養其源疾而速所以生殺萬物而成其功獨坎離二宮不取者以見水火二氣流行於天地間其不用者乃無往而不用也辟卦平鋪四時對待故二十四氣七十二侯分列其中而不紊先天八宫對待各有定序十二辟卦乾坤獨握其八焉所以父母萬物生長收藏莫不由此

邵子曰法始乎伏羲成乎堯革於三王極於五伯絶於秦萬物治亂之迹無以逃此矣

始伏羲開物於寅也成乎堯陽純乎巳也革於三王陰生于午也極於五伯陽道已窮絶于秦則限隔矣邵子所謂羲黄堯舜湯武咸文皇帝王伯父子君臣四者之道理限于秦是也言限截于秦而不得行也又曰易始于三皇書始于二帝詩始于三王春秋始于五伯

其説謂三皇之世如春五帝之世如夏三王之世如秋五伯之世如冬又曰七國冬之餘烈也漢王而不

足晉伯而有餘三國伯之雄十六國伯之叢也南五代伯之借乘也五朝伯之傳舍也隋晉之子唐漢之弟也隋季諸郡之伯也江漢之餘波也唐季諸鎮之伯也日月之餘光也後五代之伯也日出之星也愚按先之前亦有如五伯者大數之中自有小數以細別之也特世運無傳惟近者可見爾邵子謂皇帝王伯之中各有皇帝王伯者是也姑以漢一代言之亦有皇帝王伯之髣髴者焉無為者皇如漢高惠是也

恩信者帝如孝文是也智力者伯如孝武是也孝宣伯之王孝武王之伯譬之四時春秋冬夏伯而秦隋又出其下矣嗚呼何幸而得遇三皇之時哉

又曰天地之氣運北而南則治南而北則亂亂久復北而南矣天道人事皆然推之歷代可見消長之理也又曰陰事太半陽一而陰二也治世少而亂世多君子少而小人多之數也

愚按元會運世之數一運當三百六十年可以推歷

代之治亂子至卯陰中陽將治也卯至午陽中陽極治也午至酉陽中陰將亂也酉至子陰中陰極亂也先天圖自泰歷蠱而至否自否歷隨而至泰即南北之運數也蓋泰與否相對蠱與隨相對故曰自泰至否其間有蠱蠱之者誰陰方用事陽艮以止陰邪巽入否斯至矣自否至泰其間有隨隨之者誰陽震順動兌陰隨之民說無疆泰無不宜此否泰蠱隨殆亦天門地户人路鬼方出入之交歟數往者順自子而

午震離兑乾治之象知來者逆自午至子巽坎艮坤亂之象當背北面南觀之即知逆順唐至五代包六甲子半治半亂宋乾德至今又六甲子中經南人用事南禽隨氣過北而亂康節盖以數推之六甲子者三百六十年也即一日十二時之數自堯甲辰起運月巳辰未星癸迄今月仍在午辰方過酉為年者三千六百六十為時者僅一百二十十二何速哉古今在天地間猶旦暮爾聖人通乎晝夜之道而知故能以

一時觀萬時一世觀萬世愚録世運於十二會運之終其有感也夫

附盧谷問云歳會者元會運世之説也劉道原通鑑外紀謂開闢至獲麟二百七十六萬歳分為十紀大率一紀二十有七萬六千年邵子一元開閉却只有十二萬九千六百年彼何其太脩此何其太短且一元十二會三百六十運四千三百二十世蓋以一歳始終十二月測之亦以一日一夜十二時觀之以一

歲三百六十日推十二月自子至午如陽用事而春常治自午至子如陰用事而秋常亂專以氣數論亦有此理然氣數又繫人君轉移人君德隆晷星或當亂而亦治氣數不可泥也若論氣數而無範圍彌綸輔相財成天地之人則生民之絕久矣其所謂第三會始開物至戌時閉物人物消盡十二萬九千六百年一半為黑暗晦昧之時誰得之目擊而以意揣摩之恐未必然也故程子不肯學邵子之數此說亦姑

存之而微著其辭如何

魯齋答云歲會之說本之邵子淵乎微哉二程兄弟之不肯學也先生得之矣然而曰大哥得恁地聰明當時亦敬之深矣第一味研窮理學不暇及之然理學既精則數學亦不踰乎理矣特人看不出耳十二萬九千六百為一元以一日之分秒推之則可見矣寅時開物戌時閉物以十二辰之通塞推之亦可見矣自先天開闢初子至巳由三皇五帝至舜禪禹丁

巳年又七年而癸亥巳會方終巳計六萬四千八百年是謂先天之數又自禹甲子即位至今為日者十為年者二千五百一十尚有六萬一千三百年後天方終湊成前一元之數今猶在午會癸運之末酉世之初更八九十年而方交未會其數愈大愈小愈小愈大細細推尋微妙難究其與劉道原外紀之數一脩一短各有取舍彼以年紀論故脩此以時刻分秒論故脩者縮而短自堯甲辰至今僅一百二十餘時

視外紀之年數在其中亦一俄頃耳此學在邵子時亦不吝數有傳之者如王天悅輩可見今吾鄉無其人縱有得其一二者亦深藏秘密而不輕以示人信州鉛山有上官者某亦識之近年随王僉事江東回有友人得之其大畧亦可曉矣世亦有不信之者如先生之言是也昔唐有鄭相如者来自滄洲師事鄭虔虔末之禮相如曰孔子稱繼周百世可知某亦能知虔聞駭然即曰開元盡三十年當改元盡十五年

天下亂賊臣僭位公當汙偽官願守節可免處又問自謂如何曰相如有官三年死衢州是年及進士第既三年果死故處念其言終不汙偽古今如此類者衆况康節之學哉雖然孔子大聖人也言義不言命先生謂一委之數則範圍財成之道廢矣生人何賴哉此下原作其殆以天地生物為心歟文意不貫令易以下文十八字斯言也誠有補於世教而深得孔氏之旨者歟其謂十二萬九千六百年一半黑暗者是又攷之不精矣

司氣

地上之數起於二二而六之為十二月二而四之為二十四氣二而三之為七十二候此十二辟中所以藏了七十二候四正卦中所以藏了二十四氣六十卦中所以藏了三百六十日漢始以驚蟄為正月中氣雨水為二月節至前漢末始改故律歷志云正月立春節雨水中二月驚蟄節春分中言蟄蟲正月始驚二月大驚故移居後云三統歷穀雨三月節清明

中按通卦驗及今歷以清明為三月節穀雨中餘並與律歷志同月令紀十二月時候體例不一氣候在前先言之在後後言之其二至二分之月皆再紀時候者以二至是陰陽之始終二分是陰陽之交會此節之大者聖王所加謹

易曰坎正北方之卦也又曰兌正秋也又曰先王以至日閉關

後世氣候節序易已備之矣坎既言正北方卦則震

東兌西離南不言可見兌正秋者秋分也則震春分離夏至坎冬至不言可見復大象言至日閉關冬至也則姤為夏至不言可見人能明易則陰陽消長之氣可觸類而知矣

鶴山魏氏曰秋為陰中春為陽中

陰氣始五月終十月故七月八月為陰中陰中雖兼有陽陰為主陽氣始十一月終四月正月二月為陽中陽中雖兼有陰陽為主

朱子曰自今年冬至至明年冬至只是一氣周匝把來拆做兩截則春夏為陽秋冬為陰分做四截便是四時又分做二十四氣七十二候皆自此始

二十四氣者孔云正月立春節雨水中二驚蟄節春分中三穀雨節清明中四立夏節小滿中五芒種節夏至中六小暑節大暑中七立秋節處暑中八白露節秋分中九寒露節霜降中十立冬節小雪中十一大雪節冬至中十二小寒節大寒中雨水者雪散而

為雨水自上而下曰雨北風凍之而為雪東風解之
而為水驚蟄者蟄蟲驚而走出穀雨者雨以生百穀
清明物生清淨明潔小滿物長於此小得盈滿芒種
有芒之穀可稼種小暑大暑就極熱之中分為大小
月初為小月半為大處暑暑將退伏潛處白露陰氣
漸重露凝色白寒露露氣寒將欲凝結小雪大雪十
月初小十一月轉大小寒大寒十二月初寒為小月
半寒為大二十四氣氣有十五日有餘每氣中半分

之為四十八氣氣有七日半有餘周禮有四十八箭
是一氣易一箭也凡二十四氣三分之氣間五日有
餘故年有七十二候也
歐子曰七十二候各置中節即初候也以候策累加之
即次候六十四卦置中氣即公卦也以策累加之即次
卦也五行用事置四立之節而命之即春木夏火秋金
冬水用事之初也置四季之節各以維策加之即土用
事也

十二辟卦之爻應七十二候中節前為初候朔氣前三日也後為次候朔氣後三日也候以分內外故也六十卦應三百六十日一年十二月有十二中氣則置十二公卦以主之如十一月坎初六冬至公中孚是中氣辟復候屯內為朔氣前三日也小寒坎九二十二月節候屯外大夫謙卿睽是次卦也為朔氣後三日也四立者立冬水立春木立夏火立秋金皆四孟之節五行用事之初也四季者居乾坤艮巽四維

之位為辰戌丑未四季之月正土用事之時也四正卦坎離震兊也每卦一爻統兩卦半兩爻統五卦成一月六爻統十五卦分六氣成三月為一時統而論之四時四六二十四也分而言之有節有氣有候各有條而不亂姑以意釋之未審得歐公之意否或曰甲巳一月六變十二月則七十二變謂之候亦通

司天考曰七十二者五行化成之數是為經法陽之策三十六而兩之陰之策二十四而三之陰陽之數無往

不合七十二候亦自此推
七十二候王司監用之於歷極其精妙愚嘗求其說
而不得終夜以思久而方悟曰此即乾坤二卦之策
乾一爻三十六兩爻七十二六爻二百一十六坤一
爻二十四三爻七十二六爻一百四十四用之一年
則三百六十日之數盡矣又以五行之氣分之水木
火金分旺四時共得四七二百八十八日又欠七十
二日以足一周之數於是以土四季當之每季十八

日為辰戌丑未之月又每月六日屬土應一月辟卦六爻以見五行離土不得一年四季一月六日皆有土以寄王其中所以天地間萬民萬物萬事萬化並資之以為生長收藏之地故曰候焉讀者當詠其苦思不止甲巳之變而已也

觀物張氏曰四時八節各以三變以十為一曰旬三旬而一月九旬而一時三十六旬而四時畢以五為一曰候三候而一氣九候而一節七十二候而八節周

天有四時一時四月一月四十日四四一十六而各去其一是以一時三月一月三十日體數雖四而一者常不用用數有三有九故三旬為一月三月九十日為一時五日一候者一月六候五六三十日也三候一氣者十五日也九候一節者八九之候而氣節周也愚嘗恨令之司歷者徒登其候之名而未必研其義請逐一條之免墮於與百姓日用而不知之域

七十二候名義

以十一月中蚯蚓結起候者用冬至甲子上元歷始也以東風解凍起候者本人正為重用五代馬重續新歷正月雨水為氣首也

正月東風解凍者春風發散寒凍之氣也蟄蟲始振者初始振動而未出至二月乃大驚而出魚上冰者當盛寒時伏冰下逐其溫暖至正月陽氣上始遊水上而近於冰獺祭魚者此時魚肥美先祭而後食也鴻鴈來者大鴻小鴈自外來於中國將北反其居通

卦驗云立春雉雊雞乳雨水降條風至條風東風也猛風風之甚也動搖草木有聲故曰草木萌動是為可耕之候

二月桃始華鷹鷙蟄候又五日而倉庚鳴鸝黃又曰黃栗留又曰鵹黃商庚楚雀齊人謂摶黍今曰布穀與摶黍聲相近鳲鳩鵠鵴皆其號也鷹化為鳩至秋時則鳩化鷹玄鳥燕也又曰鳦鳥以施生時來巢人堂宇而孚乳嫁娶之象所以商簡狄吞而生契陽在

陰內不得出奮擊之而雷發其陽聲雷者陽之光陽在外陰有所麗故閃爍而為電又曰電是陽光陽微則光不見皆陽氣漸盛以擊於陰其光乃見故云始電

寧按禮記月令註方氏云歲有二十四氣七十二候此所言者候也候非其正故或先或後言之歷所言者氣也氣則正矣故於氣至則言之鷹好殺而摯以秋鼠好貪而出以夜皆陰類也鳩鴽皆陽

類也卯辰者陽之中故仲春則鷹化為鳩季春則田鼠化為鴽蓋陰為陽所化物理如此爵孔子而集以春雉求雌而雊以朝皆陽類也蛤蜃皆陰類也戌亥者陰之極也故秋則爵入大水為蛤孟冬則雉入大水為蜃蓋陽為陰所化物理如此草腐則幽之類也螢則明之類也季夏則腐草為螢蓋離之明極於此故也是皆化而已於鷹鼠言化於腐草爵雉則直言為何哉蓋因形移易曰化鷹鳩之

為鴽鼠之為鴽鴽皆因形移易而已故言化腐草則

植物也螢則動物也爵雉飛物也蛤蜃潛物也植

物為動飛物為潛則不特因形移易矣而化固不

足以言之故皆直言為而已

三月桐始華田鼠化為鴽鴽鶕也一云鴾母鼠陰類

陽氣盛故化為鴽陰氣盛則鴽復化為鼠虹螮蝀也

雄虹謂明盛者雌蜺謂闇微者虹是陰陽交會之氣

純陰純陽則虹不見若雲薄漏日日照雨滴則虹生

荓浮萍也又曰蘋曰藻水草也鳴鳩拂其羽蠶將生之候飛而翼相擊趍農急也鶻鳩又曰鶻鵃似山鵲而小青黑色尾短多聲故曰鳴鳩戴勝降于桑者織紝之鳥一名鵖鴔降桑以示婦當務本也内宰云仲春率命婦躬桑浴種蠶龍精月直大火則浴其種

寧按月令註馬氏云田鼠化為鴽則隂類之匿者還乎陽而其性和也萍始生則以隂物之浮以承陽者也嚴陵方氏曰虹者天地訌潰之氣也隂干

陽所乃見而出故又謂之蝀焉陽方得中則陰莫
能干至於辰則已過中矣故爲陰所干而虹見也
四月螻蟈鳴蛙也周禮蟈氏註云蝦蟆當夏氣之盛
而鳴聲怒蚯蚓陰物感正陽之氣而出王瓜生色赤
感火之氣而生苦菜秀感火之氣而苦味成靡草葶
藶之屬以其枝葉細故云靡草六陽之月至陰之草
不勝陽而死
寧按月令註陳氏云王瓜本草作菝葜其根似瓜

亦可釀酒馬氏曰螻蟈鳴則陰而伏者乘陽而鳴也蚯蚓出則陰而屈者乘陽而伸也王瓜生則陽物之勝陰邪者也故其色赤苦菜秀則火炎上故其味苦○又按月令及令官歷於靡草死下有麥秋至三字合補之湊足六候陳氏云秋者百穀成熟之期此於時雖夏於麥則秋故云麥秋也

五月螳蜋生又曰蟷蠰一名不蝸其子名螵蛸燕趙曰食尨齊杞束曰馬穀鵙始鳴七月將寒之候也豳

地晚寒五月則鳴反舌百舌也令曰蝦蟆其舌本著口側末內向鹿信云曾取屠視之其舌反向後鄭不然之乃知反舌春始鳴至五月稍止其聲數轉故名反舌或蝦蟆舌性自然不必以為反舌也鹿陽類感陰氣而角觧令醫家用鹿茸補陰是也蟬亦陰類感而鳴半夏生藥名也陽極陰生

寧按月令註陳氏云螳蜋一名天馬言其飛捷如馬也鵙博勞也方氏曰螳蜋鵙皆陰類故或感微

陰而生或感微陰而鳴反舌百舌也謂能反復其舌而為百鳥語然其鳴也感陽中而發故感微陰而無聲鹿好羣而相比則陽類也故夏至感陰生而角解麋多欲而善迷則陰類也故冬至感陽生而角解此所以不同也半夏藥名當夏半而生也

六月温風始至温厚之氣至季夏而極也蟋蟀㚘也亦名促織生土中季夏羽翼稍成未能遠飛故居壁

七月則遠飛在野鷹感二陰之氣乃有殺心學習擊

摶之事焦問云仲秋鳩化爲鷹仲春鷹化爲鳩此六月何有鷹學習乎張逸答曰鷹雖爲鳩自有眞鷹可習腐草得暑濕之氣故爲螢不言化者螢不復爲腐草矣土潤溽暑大雨時行

寧按月令註應氏金華人曰物得氣之先殺氣未肅而鷙猛之鳥已習於擊迎殺氣之微也凉風未至而鳴陰之物已居乎壁迎凉氣之微也朱氏曰腐草爲螢離明之極故幽類化爲明類也陳氏曰溽

溽也土之氣潤故蒸鬱而為溽暑大雨亦以之而時行

七月涼風至寒候也白露降金色也寒蟬鳴得陰氣之正寒蜩又曰寒螿似蟬而小青赤鷹殺鳥不敢先嘗示民報本也又亦不有武功天地始肅禾乃登

寧按月令註馬氏云涼風至則天地之仁氣散矣白露降則陰乘陽而其候文矣寒蟬鳴則物之生於暑者其聲變矣鷹乃祭鳥用始行戮則時主殺

氣而物之司殺者應是而動也於是乎可以設罻羅矣鷹至不仁也猶祭然後食之而況於人乎方氏曰秋者陰之始故於孟秋言天地始肅禾乃登謂稷為五穀之長熟於此時也

八月鴻鴈来孟春言自外来於内此又言自北而来南玄鳥歸為仲秋之候春至秋歸歸藏蟄本處羣鳥養羞羞食之美養之以備冬藏蟄蟲啓戶於雷發聲之時故坯戶於雷收聲之時坯戶者戶穴也增益穴

四畔使通明處稍小以時尚温猶須出十月寒甚方
閉之雷二月陽中發聲八月隂中收聲隂縮故水始
涸也國語曰辰角見而雨畢天根見而水涸雨畢而
除道水涸而成梁八月宿直昴畢主雨天根氐房之
間辰角見九月本天根見九月末本末相去二十一
日餘
　寧按月令註陳氏云孟春言鴻鴈來自南而來北
也此言來自北而來南也水本氣之所為春夏氣

至故長秋冬氣反故涸

九月鴻鴈來賓云仲秋來者為主季秋來者為賓又云仲秋來則過去季秋來則客止未去爵入大水化為蛤飛化為潜也鞠有黄華獨記其色以其華應陰之盛懸謂五陰不能剥一陽故吐其美為華豺祭于天然後殺禽而食孟秋鷹祭鳥飛者形小其成為速季秋豺祭獸殺禽走者形大其成為遲草木黄落反本也蟄蟲咸俯皆垂頭向下以隨陽氣之在内也

寧按月令註陳氏云禽者鳥獸之總名鳥不可曰獸獸亦可曰禽故鸚䳇不曰獸而猩猩通曰禽也方氏曰桃華於仲春桐華於季春皆不言有獨於瀨言之者以萬物皆華於陽獨鞠華於陰而已故特言有桃華之紅桐華之白皆不言其色獨鞠言其色而曰黄者以華於陰中其色正應陰之盛故也

十月水始冰季秋霜降至此始冰履霜堅冰至也地

始凍水冰則地凍可知雉入大水為蜃大蛤曰蜃飛化為潛也虹藏不見季春陽勝陰故虹始見孟冬陰勝陽故虹藏不見天氣上騰五月一陰生天氣上騰至十月六陰俱升六陽已謝天體在上陽歸虛無故云上騰地氣六陰在下用事故云下降也閉塞而成冬者陽氣下藏地中陰氣閉固而成冬也

寧按月令註陳氏云陰陽氣交而為虹此時陰陽極乎辨故虹伏方氏曰天氣上騰地氣下降則天

地辨而各正其位矣以各正其位故天地不通以其不通故閉塞也

十一月鶡鴠不鳴者蓋鳥之夜鳴求旦乃陰類而求陽故感一陽而不鳴虎始交者亦陰類感一陽而交也荔挺出荔香草感陽而香馬韰也蚯蚓結者蚯蚓出穴屈首下向陽氣氣動欲宛而上首故其結而屈麋角解者鹿陽獸夏至得一陰而解角麋陰獸冬至得一陽而解角水泉動者坎天一之陽所生也

寧按月令註陳氏云鶡旦夜鳴求旦之鳥也方氏曰夫夜鳴則陰類也然鳴而求旦則求陽而已故感微陽之生而不鳴則以得所求故也虎陰物而交亦感微陽之生故也又曰凡物之氣感陰者腥感陽者香陽方長矣故芸始生荔挺出蚯蚓結者以感正陽之氣而後出故微陽雖生而猶結焉結言形之未解也陳氏又曰水者天一之陽所生陽生而動言枯涸者漸滋發也

十二月鴈北鄉者自南而趨北早者則此月北鄉晚者二月乃北鄉鵲始巢者鵲知歲所在以来歲之氣兆故巢也早者十一月詩緯云復之日鵲始巢是也雉雊者火畜也感陽有聲故雊雞乳者雞木畜也麗於陽而有形故乳在立春節以立春在此月也見正月下通卦驗所云征鳥厲疾者時殺氣盛極故鷹隼之屬取鳥疾捷嚴猛也水澤腹堅者氷堅達内謂腹厚實在玄枵女虛危之次出土牛者出作也月建丑為土能克

水作土牛以送寒氣使陰氣不為來歲之害也此七十二候各有其義觸景興思可以寓感時動物之嘆故特書之

寧按月令註馬氏云鴈北鄉順陽而復也雉火畜也感於陽而後有聲雞木畜也麗於陽而後有形陳氏曰征鳥鷹隼之屬以其善擊故曰征厲疾者猛厲而迅疾也○魯齋此條註文有云在玄枵女虛危之次竊詳此句上無所起下無所接不知所

言者何事稽之月令云季冬日在婺女是月命有司大難音那驅疫也旁磔音責裂牲也註云季春惟國家之難仲秋惟天子之難此則下及庶人又以陰氣極盛故云大難也旁磔謂四方之門皆披磔其牲以攘除陰氣不但如季春之九門磔攘而已舊說此月日經虛危司命二星在虛北司祿二星在司命北司危二星在司祿北司中二星在司危北此四司者鬼官之長又墳四星在危東南墳墓四司之

氣能為厲鬼將來或為災厲故難磔以禳之事或
然也按魯齋所引必此一段事而傳録有脱漏耳

按天子難國
難俱㦯月令

春秋傳曰分至啓閉必書雲物為備

分謂春分秋分至謂夏至冬至啓謂立春立夏閉謂
立秋立冬唐孔氏曰二至是陰陽之始終二分是陰
陽之交會是節之大者故古人以二至二分而觀雲
物物即色也保章氏曰以五雲物之色辨吉凶水旱

降豐荒之祲象青為蟲白為喪赤為兵荒黑為水黄為豐皆視日旁雲氣之色以騐祲象以知十二物之分野所降下之國有豐荒也

保章氏曰以十二物以察天地之和風即氣也古人皆吹十二律以候十二辰之風氣能別祅祥今無吹律之法故其道亡春秋傳楚師伐鄭師曠曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功愚按師曠吹律以觀楚强弱北風者無射夾

鍾以北南風者姑洗以前南風弱則知楚無功王氏昭禹曰十二風生於十二辰之位天地六氣合以生風震為明庶風離為景風兊為閶闔風坎為廣莫風此四正卦之風也艮為條風立春亦曰條風巽為清明風立夏亦曰清明風坤為凉風立秋亦曰凉風乾為不周風立冬亦曰不周風此四維卦之風又兼四立而言八卦并四立為十二風也八風主乎八卦傳曰舞以行八風又曰十二風應十二律出師之日吹

律合聲望敵知吉凶聞聲效勝負餘見後吹律說

朱子曰天地只是一氣發生之初為春氣長得過便為夏收斂便為秋消縮便為冬明年又復從春起

仁義便如陰陽四端便如四時分四時四端便如八節只一氣而有消長爾一分二二分四三其四為十二兩其十二二十四三其二十四七十二散為十百千萬不過天三地兩而已

律呂聲音附

朱子曰天氣都從地中透上来此氣升降當分爲六自冬至下面第一層生起至四月六陽足便消下面陰氣便生以律吕合氣候之可見

太師掌六律六同六律合陽聲六同合陰聲言聲之陰陽各有合也黄鐘子之氣也十一月建焉而辰在星紀大吕丑之氣也十二月建焉而辰在玄枵太蔟寅之氣也正月建焉而辰在諏訾應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木如太蔟爲乾宫陽聲第二以乾

九二來合坤宮應鍾六三此陽律陰吕皆以陽為主陰來合之巳後皆然以至建卯為夾鍾建戌為無射建辰建酉為姑洗南吕而降婁大火壽星大梁之次又互纒焉建巳者中吕也建申者夷則也建午建未者蕤賓林鍾也是為四五六七月之管而其辰為實沈鶉首尾火之星又互相配合以通其氣星躔十二次律應十二月用以和同天人宣布其氣于四時之中助聖王位天地以建中和之極也

又曰三統者建寅為人統建丑為地統建子為天統

天統黄鐘律長九寸乾數地統林鐘律長六寸坤數

人統太蔟律長八寸八卦之數三律皆無餘分林鐘

未位黄鐘氣盡於林鐘天地之文至巳而著至東南

之末而成章無餘分矣律以陰陽九六為法至九九

八十一為一元之統而章成又積十有九年七閏而

章大成俱無餘分矣宜三代聖王建此三律為歳首

以順天施地化人事之紀而必以行夏之時為主者

蓋人和則天地之和應矣

三宫者圜鍾天宫函鍾地宫黄鍾人宫

圜鍾夾鍾也生於房心之氣是為大辰天帝之明堂故曰天宫本陰聲從陽律祭天用四聲無黄蔟姑也

函鍾林鍾也生於未之氣位在坤主社地神也在東井輿鬼之外故曰地宫祭地用四聲林蔟大呂姑也

黄鍾生於子子上有虚危之氣主宗廟故曰人宫祭宗廟用四聲黄蔟應鍾大呂也三者為宫天地人祭

祀之用各於本宫上相生為角徵羽以聲類求之也

又曰律吕候氣不差

律又曰鐘者鐘中也應也應謂吹灰凡律空音孔圍九分内徑三分黄鐘管埋子位上距地九寸頭向南從其方位以推諸律可悉知以河内葭莩為灰宜陽金門山竹為管埋十二律於密室四時位上内𤰞外高上平于地燒灰實律管中覆以羅縠氣至吹灰動縠小動氣和大動為君弱臣彊專政之應不動縠為君

嚴猛之應冬至之日氣至灰去為氣所動者灰散人及風所動者灰聚每月氣至灰應律而飛他律不動也諸律雖長短有差其空圍皆以九寸為限者法黄鍾也六律六吕共為十二以配十二月冬至至四月六陽終用六陽律夏至至十月六陰終用六陰律二至常在月之中未冬至前尚屬陰未夏至前尚屬陽

與十二辰十二卦皆相配

律吕應鳳凰之鳴

鳳凰天之靈鳥所以開律呂之源昔黃帝使伶倫至大夏西取竹厚均為十二管聽鳳吹之六象雄鳴制為陽律六象雌鳴制為陰呂

朱子曰律呂皆生於黃鐘太玄曰聲生於日律生於辰古律以竹後以銅代之黃鐘宮聲戊癸五也戊巳屬土太蔟商聲乙庚八也庚辛屬金姑洗角聲甲巳九也甲乙屬木林鐘徵聲丙辛七也丙丁屬火南呂羽聲丁壬六也壬癸屬水應鐘變宮蕤賓變徵此六律

之元五聲之正也五聲為正二聲變以和之商以前
五聲周以來加文武二聲謂之為七商臣有常職角
民有常業羽物有常形相安於不變也君宫統萬務
徵事臨萬變皆不可執一所以二聲有變也子律丑
吕六陽為始六陰為間所以扶沉伏而出散越元間
大吕助黄鐘宣氣二間夾鐘夾助太蔟宣氣種物三
間中吕宣中氣以助姑洗四間林鐘助蕤賔君主種
物五間南吕旅助夷則任成萬物六間應鐘言陰氣

應無射該藏萬物律所以候天地陰陽之氣始黄鍾為律本生十一律五天中數為聲聲上宫居中為君五聲莫大於此六地中數為律律有形色色上黄居中君服也五色莫盛於此黄鍾長九寸大吕以下律吕相間以次而短

又曰黄鍾為萬事根本

一陽生子子為黄鍾之律陽數極於九律長九寸每寸九分太初以此起歴九九八十一分太玄以此起

數九九八十一首王者制事立法皆可類推歐陽子曰造律者以黍一黍之廣積為分寸以著於度一黍多少積為龠合以著於量一黍銖兩積為重輕以著於權衡三者皆起於黄鍾使得律者可以制度量衡因度量衡亦可以制律互相表裏則聲蔵於無形而不竭不幸數者皆亡則總有數之法以求無形之聲雖去聖人千百載後無不得其傳焉要義曰黄鍾之長一黍為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈

為引而五度審矣度量與權衡皆然
又曰律自黄鍾至中吕皆屬陽自蕤賔至應鍾皆屬陰
此是大陰陽黄鍾為陽大吕為陰太蔟為陽夾鍾為陰
每一陽間一陰又是小陰陽
子至巳午至亥大陰陽也六陰間六陽小陰陽也京
房十二律五律得位各生五子黄太姑林南以陽居
陽陰居陰為得位五五二十五并五凡三十失位生
三子亦五律大夾中夷無以陽居陰陰居陽為失位

三五十五并五凡二十以二就三成五十位有不失不得者生四子継應處隂陽交際之間二四為八并本二為十十就五十合為六十又黄鐘太蔟等七律各統一日自為宫其餘五十三律随所生日六七等為其日之宫則周一朞之日數

十二律生十二調

京房律法一律五聲十二律六十聲六十律又生出三百六十音以當一歲之日又以十二律一律為七

音音為一調凡為八十四調調者所以調其聲也淮南子云三百六十律各因月律為母以一中氣為子隨所建日辰為分數以配七音則建日冬至之聲五聲七音於斯和備於其中又有正聲子聲之別

一律生五音

如黄鐘屬子子有五焉甲子徵丙子羽戊子宫庚子角壬子商此黄鐘五聲也大吕亦有五焉乙丑丁丑己丑辛丑癸丑五音亦如之餘律自卯月至亥月皆

然

朱子又曰律凡十二各以本律爲宫而生四律如黄鐘爲宫則太蔟爲商姑洗爲角林鐘爲徵南吕爲羽是黄鐘一均之聲也若林鐘爲宫則南吕爲商應鐘爲角太蔟爲徵姑洗爲羽是林鐘一宫之聲也

十二宫各就其宫以起四聲而後六十律之聲備非以黄鐘定爲宫太蔟定爲商姑洗定爲角林鐘定爲徵南吕定爲羽但黄太大夾姑中甤林夷南無應爲

十二律短長之次黄鐘一均上生下生長短皆順故各得用其全律之正聲其餘六十律則五聲各終一日以次運行當日者各自為宫即旋相為宫迭為宫商角徵羽也朱子又論旋宫所生之法如大吕為宫則大吕用黄鐘八十一之數而三分損一下生夷則夷則又用林鐘五十四之數而益一上生夾鍾其餘皆然

律吕管數子午巳東屬陽為上生主息故三分益一子

午巳酉屬陰為下生主減故三分去一

陽下生陰長管生短管也損其一分則為短陰上生

陽短管生長管也益其一分則為長如黄鐘九寸三

分其九合成六寸便為下生林鐘六月之管又三分

林管之寸以二加六得八寸便為上生太蔟正月之

管餘律亦然又以宮數數之九九八十一宮音也三

分去了一分二十七則得五十四為徵音又添一箇

十八於五十四上則得七十二為商音就其中又去

了一分二十四則得四十八為羽音又添一分十六於其上即得六十四為角音此五音三分損益之數皆出於自然而然

律左吕右其行不同如筮法然

黄鍾至中吕皆下生子至巳陽升陰退故律生吕言下生吕生律言上生蕤賔至應鍾皆上生午至亥陰升陽退故律生吕言上生吕生律言下生至午而變故蕤賔重上生京馬鄭皆然班固蕤以次下生夾鍾

長三寸七分有竒律促不應孟仲春長養之氣鄭以
陽生為升降陽將何寄不若以筮法論乾甲壬左行
坤乙癸右行六陰六陽從行者真性䝉寘第七宫上
生大呂為徵下生夷則為商上生夾鍾為羽下生無
射為角用六十律六十卦自黄鍾左行至制時為上
生自林鍾右行至遲時為下生夫六十卦乾貞於子
而左行坤貞於未而右行屯貞於丑間時而左行蒙
貞於寅間時而右行泰貞於寅而左行否貞於申而

右行小過貞於未而右行七卦錯行律實效之若論捷法不出乾坤六陽六陰也子寅辰午申戌黄太姑㽔夷無一如乾之左旋是之謂律而下生未巳卯丑亥酉林中夾大應南又如坤之右轉是之謂吕而上生此鄭元筮法之言得之太玄也京氏以一律含五聲之變而成六十卦其實起於中孚七日而後復應冬至之律黄鍾也其實生於執始乃在冬至之前此律歴之元也子雲與房實知之北辰不動紐為天樞

而不動之處其實在紐星之末一度餘非善觀天者

不足與知此

宮數終始

黄鍾一林鍾二太蔟三南吕四姑洗五應鍾六蕤賔

七大吕八夷則九夾鍾十無射十一中吕為第十二

宮故曰陽下生陰陰上生陽終於中吕而十二律畢

中吕上生黄鍾為徵下生林鍾為商上生太蔟為羽

下生南吕為角是十二宮各有五聲凡六十聲南吕

最處於未故云終於南吕又云中吕上生執始執始下生去滅上下相生終於南事南事即南吕也故曰終於南事而六十律畢矣

三才七始

三才者天始黄鍾地始林鍾人始太蔟七始者姑洗春始蕤賔夏始南吕秋始應鍾冬始謂之四始并三為七若以二變為調曲則冬夏聲闕四時不備所以每宫五調加變宫變徵二調為七月令止載五音不

言宫徵之變

乾六爻生六陽律

乾初九黄鍾為復九二大吕為臨九三太蔟為泰九四夾鍾為壯九五姑洗為夬上九中吕為乾自黄鍾一陽生於十一月而下陽生陰為下生

坤六爻生六陰律

坤初六䝉賔為姤六二林鍾為遁六三夷則為否六四南吕為觀六五無射為剥上六應鍾為坤自䝉賔

一陰生於五月而下陰生陽亦為下生謂之上生亦可

八八以象八風同位象夫妻異位象母子故曰律娶妻而母生子

十二管相生皆八八也上下相生盡於中呂陰陽相生自黄鍾始而左旋如黄鍾生林鍾是歴八辰此以下皆然皆參天兩地之法三三而九二三而六九六陰陽夫婦子母之道也黄鍾初九與林鍾初六位居

初之第一象夫婦一體同位聯居林鍾上生太蔟九二三於第一為母子相生而異位故曰律所生者為夫婦而同位呂所生者為母子而異位云

吹律知吉凶之事

太師執同律以聽軍聲而詔吉凶武王出兵之書言王者行師出軍之日士卒振旅將弓矢大呼太師吹律合音商則戰勝軍士强西方金主剛斷故强角則軍擾多變失士心木主曲直故擾宫則軍和士卒同

心土主生長能載徵則將急數怒火主慓怒故急羽則兵弱少威明水主柔弱故幽闇師曠曰吾歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功北風者夾鐘無射以北南風者姑洗南吕以南南律氣不至故死聲多皆吹律歌風以知之也出聲曰歌

邵子曰元酒淡無味大音聲正稀

冬至一陽萌于黄宫如醞釀元酒味藏於無味此無聲之樂也周子曰樂聲淡而不淫淡則慾心平和則

躁心釋此黄鍾中聲為律之本所以不宫商而自叶也吾嘗愛萬寶常與人方食以筯擊雜缶而自成音律品節高下惜時無知音者爾蘇子曰世無南郭子綦耳未嘗聞地籟況得聞天籟乎歐子曰器有弊而聲不可以言傳於乎聲豈真無傳哉宇宙間何往而非音律嘗與日月寒暑晦明風雨並行于天地之間自古至今自旦至暮喙喙争鳴聚寂相應皆吾髙山流水蕢桴土鼓也豈必待金石絲竹之奏而後聲為

有傳哉

又曰律感呂而聲生

聲為律律為陽律有闢翕一闢一翕而萬聲生十聲

配十律十干五為陽中五聲即十干之合故在卦為

乾兌離震在時為元會運世在律為日月星辰之聲

以聲倡音以律倡呂其數則有太陽少陽太剛少剛

之別聲生於日配甲至癸下倡十二音於地凡一百

六十聲用一百一十二聲

呂感律而音生

音為呂呂為陰呂有倡和一倡一和而萬音生十二音配十二呂十二支六為陰中六呂即十二辰之合故在卦為坤艮坎巽在時為年月日辰在呂為水火土石之音以音和聲以呂和律其數則有太柔少柔太陰少陰之別音生於辰配寅至丑上和十聲於天

凡一百九十二音用一百五十二音

邵子律呂抉先天不傳之秘與太玄太初不同

玄以天三奇數為節三三相乘為九是為天地人之三統同起於黃鐘之律範之數也卲子經世律呂以地四偶數為節四四相乘為十六起於兩儀生四象易之數也以陰陽老少分聲音律呂四以為體五六為用五為聲音六為律呂若體中自分體用則聲為體音為用用中自分體用則律呂為體音聲為用太玄太初專以子至巳為陽律午至亥為陰呂音聲合于一卲子先天數專以十日為陽律十二辰為陰呂

聲音配律吕必通三三四四相乘之法而後律吕之學可通古今言音聲者泯于一途至邵子之說始為精到

精於鍾律者審音聲而知治亂

康節遊龍門山中道憩櫟林忽枯枝墜前語富韓公曰此木不久見伐歸遂果爾望皆空驗之乃留都營造伐去其言始驗他如牡丹盛衰鵑聲治亂皆同一

學今摭一二紀于後漢蔡邕伯喈經會稽髙遷亭見

其屋椽竹東間十六可為笛果有異聲世號柯亭笛此以形而知其聲也又取客邸中燒桐為焦尾琴此以動而知其聲也鄰人鼓琴見螗蜋捕蟬聽其聲知其有殺聲此以物之聲而知人之心也隋萬寶常妙達音律謂隋文帝曰鄭譯所定之樂乃亡國音豈陛下所宜聞又嘗聽太常所奏泫然流涕人問之曰樂淫厲而哀天下不久相殺時四海全盛聞者皆謂不然至大業末言始驗時有王令言卧聽其子户外彈

琵琶作指安公子曲大驚曰此曲興自早晚曰頃有之令言流涕謂其子曰汝慎勿從帝幸江都帝必不返此曲宫聲往而不返也吾以是知之卒如其言唐李嗣真聽樂聲曰宫不召商君臣乖也角與徵戾父子疑也死聲多且哀若國家無事太子必任其咎俄而太子廢又自縊死曰具棺斂如期卒唐裴知古神龍元年正月享太廟樂作謂元行沖曰金石諧婉將有大慶在唐室子孫乎是月中宗復位人有乘馬者

曰馬鳴哀主必墜死見新昏聞珮聲曰終必離訪之皆然又如鄭相如告鄭虔之說亦知榮辱成敗生死宋少常伯寶公儼筭木椅之壞言兄弟壽祿皆不爽實萬深於樂律辨得聲音自是筭得出以是推之預知覆射之類秦漢以來擅之者衆獨宋儒康節先生得其妙謂人之性靜也靜極則動此動為陽非情也只是初開闢時一物見天地之心者在此人在包胎時亦為開闢亦為初陽墮地之際是開物成務到此

方有情動使可見動植二百五十六位只是聲上算起康節以二百六十四字母總括律吕聲音之數其内實用一百十二字括聲又百五十二字括音聲與音互相反切各得一萬七千二十四聲音聲爲韻音爲母聲分平上去入音分唇舌牙齒喉聲别内外八轉音辨開發收閉又分闢清翕濁却以聲卦居左音卦居右將二卦外三爻曰悔内三爻曰貞横看各得何卦此二卦名爲既濟圖卦也看得拐一圖某卦方

以定吉凶全憑聲音起算聽之須審不可毫釐差也

伊川丈人曰一闢一翕而平上去入備一唱一和而開發收閉備平上去入備而萬聲生開發收閉備而萬音生律隨天而變呂隨地而化闢隨陽而出翕隨陰而入唱隨剛而上和隨柔而下然後律呂隨音聲宮徵羽角之道各得其正矣陽日火陰月水剛星金柔辰土日月星辰金木水火土正而天地正矣日目火色月耳水聲星鼻金氣辰土口味目耳口鼻色聲

氣味正而人道正矣是故知律呂聲音之道可以行天地人事也律呂相感而聲音生天地萬物之情見于此而已矣

天原發微卷三下